Retales de Masonería

Año 8 – Nº 87 – Septiembre de 2018

Operatividad y masonería especulativa
Notas sobre La Orden de Kilwinning
Escalera de caracol y la espiral
La Rosa-Cruz

El velo del misterio masónico
El Aspirante a Aprendiz
Cuadrar la Logia

…y más en el interior

Retales de Masonería

Año 8 — Nº 87 – Septiembre de 2018

El contenido de los artículos no refleja necesariamente el punto de vista del equipo de "*Retales de Masonería*" sino única y exclusivamente el de los autores de dichos artículos.

Se distribuye exclusivamente en formato electrónico.

Si desea recibir en su email notificaciones de nuevos números o información sobre la revista, puede darse de alta en nuestra lista de MailRelay cubriendo el formulario
http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/suscripciones.html
o solicitándolo al email del coordinador

Si desea incluir su publicidad, de preferencia relacionada con el ámbito másonico, contacte con el coordinador de la revista.

e-mail de la revista: retalesdemasoneria@gmail.com
e-mail del Coordinador: coordinador@retalesdemasoneria.com

El contenido se encuentra bajo licencia Creative Commons CC BY-NC-ND 3.0
http://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/deed.es

Staff directivo
V.·. H.·. Mario López — España
V.·. H.·. Aquilino R. Leal — Brasil
V.·. H.·. Manuel Souto — España
V.·. H.·. Cesar de Paula — Brasil

Colaboradores
V.·. H.·. Edison Gallego Rojas — Colombia
V.·. H.·. Rogerio Vaz de Oliveira — Brasil
V.·. H.·. Melki-Tsedek — Venezuela
V.·. H.·. J. M. Barredo Mandziuk — Venezuela.
V.·. H.·. Alfredo Roberto Netto — Brasil.
V.·. H.·. Armando Guasch — Cuba
Q.·. H.·. Gangleri (simb.) — España

Traductores
V.·. H.·. Lázaro Noel Coto — Cuba
V.·. H.·. Fabio Giora — Brasil.

Portada y otras imágenes creadas por César de Paula - E-mail: cesarlpaula@bol.com.br

Editorial

QQ.·.HH.·. todos, a cada uno en su grado y condición y a todos los no masones que nos siguen.

Es un verdadero placer para nosotros poder ofreceros este número tan repleto de artículos. No solo porque así es más sencillo que alguno os guste, que también; sino porque eso quiere decir que cada vez más hermanos nos envían sus trabajos obligándonos a trabajar un poco más, ampliar el número de páginas para ir dando espacio a dichos trazados y que no se acumulen en la estantería llenándose de polvo.

Una revista depende de sus lectores. Sin ellos no hay nada que hacer. Pero también depende de sus articulistas. Personas, hermanos masones en este caso, que fieles a su ideal de hacer de esta sociedad un lugar cada vez mejor y fieles a la respuesta dada a cierta pregunta del grado de aprendiz: *... una alianza universal de hombres, iluminada para trabajar en común para el perfeccionamiento intelectual de la humanidad*", se vuelca en escribir y poner a disposición de todos sus ideas a fin de que estas sean debatidas y todos podamos aprender.

Esto es masonería, ni más ni menos, porque ¿de qué vale aprender y aprender si lo aprendido no es traspasado a los que vienen detrás de nosotros y se pierde en la oscuridad fría del olvido?

Un T.•.A.•.F.•. y nos leemos el mes que viene.

Indice

Cuadrar la Logia 03
Escalera de caracol y la espiral 12
El velo del misterio masónico 16
La Rosa-Cruz 20
El Aspirante a Aprendiz 28
Notas sobre La Orden de Kilwinning (Tradución) 31
Operatividad y masonería especulativa 54
The Twelve Labors of Hercules (4 of 5) (Translate) 70
Reflexões de um Jovem Mestre Maçom (Original) 84
Prece ou não prece? Oração ou não oração? (Original) 87
Em busca da luz (Original) 90

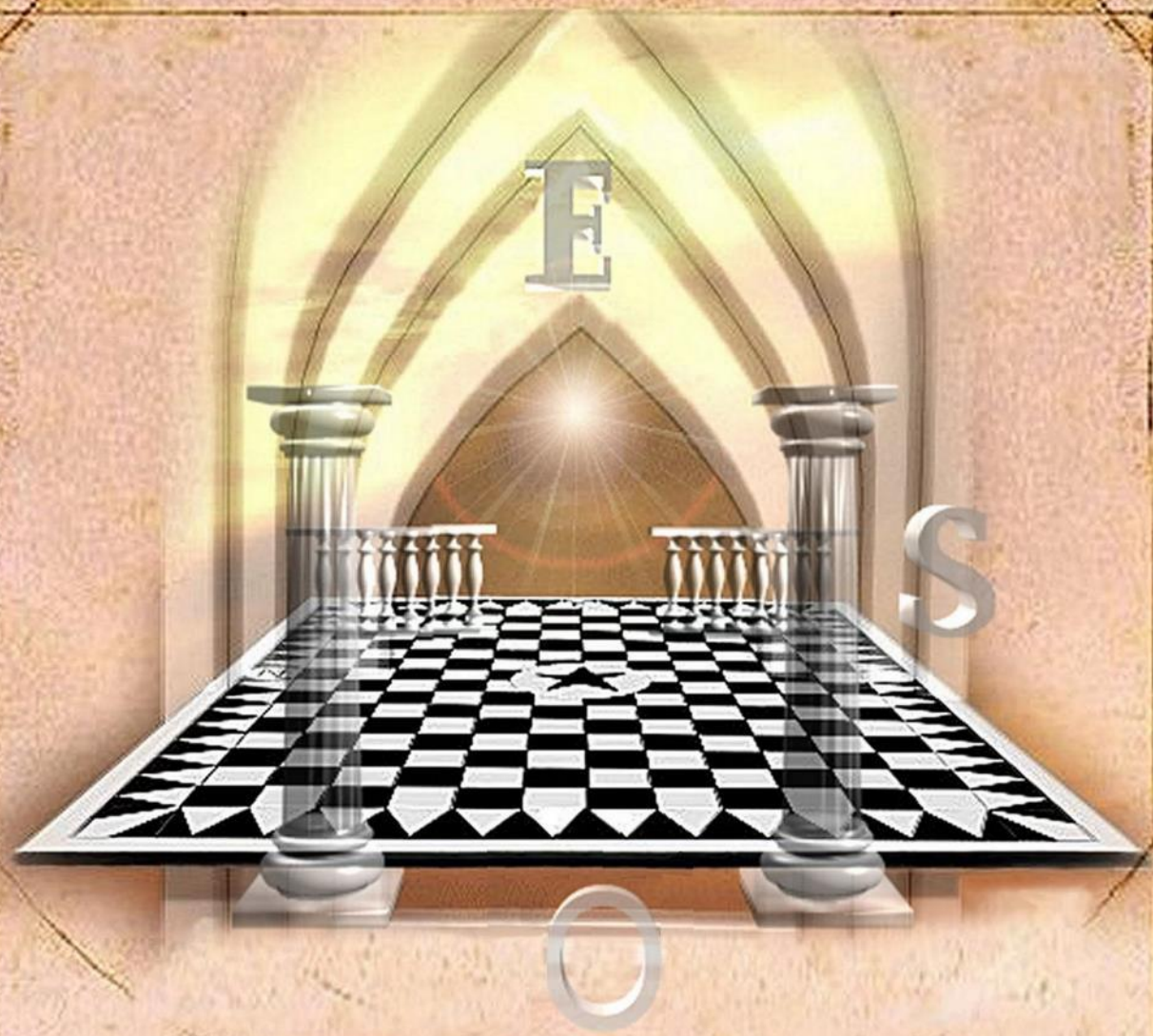
Secciones fijas
Polémicas para librepensadores (Triqui-triqui Bíblico) 93
Libro del mes (Príncipe del tabernáculo) 103
Masones célebres (Franklin Delano Roosevelt) 104
Noticias masónicas 105
Diccionario masónico 106

Relax
Preguntas de masonería 108
Fotos y documentos antiguos 108
Pasatiempos y soluciones 109

Agradecimientos 114
Publicidad 115
En el próximo número 120

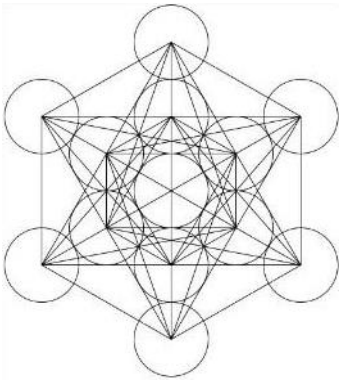
Cuadrar la logia

Por el Hermano
Melki-Tsedek



Cesar-2018

Introducción



Cubo de Metatrón

Cuando nos referimos al tema de Cuadrar la Logia, debemos involucrarnos con una serie de factores que inciden en el mismo y que se deben tener muy claro. En términos más abstractos nos referimos a conocimientos referentes a la Geometría Sagrada[1] de la cual deriva la Arquitectura Sagrada, y al no menos polémico problema de la Cuadratura del Círculo que deriva de estas dos primeras. En términos más concretos debemos hacer referencia a La Apertura de los Trabajos en Logia, al desplazamiento de los hermanos en la misma y a aspectos varios de orden ritualísticos. Para llegar a esto, es menester buscar en las fuentes más prístinas de nuestra orden y por ello se hace obligatorio la consulta a nuestros pasados operativos y en ellos, uno de los símbolos más importantes para la masonería como lo es "*La Esvástica*", hoy degradada por malos usos históricos y por la disminución que ha sufrido nuestra orden producto de la transformación o el paso de la masonería operativa en especulativa, lo que es también fruto de la degeneración tradicional y del natural desgaste del presente Ciclo Cósmico o "*Manvántara*" que se encuentra en su último periodo, el "*Káli-Yuga*".

El centro de la logia, el ara y las columnas de orden

En lo referente a los aspectos concretos antes citados, y en especial a los del orden ritual, muchos errores se cometen en este sentido, y uno de los más comunes son las interpretaciones desviadas con respecto a la ubicación y significado esotérico del Ara. Esta debe estar ubicada en el centro de la logia, pero no como para hacerla ver como representante del Sol en la Logia y a los hermanos como especie de planetas que deben girar alrededor de ella. Debemos tener claro que el Sol en la logia, está representado por el Venerable Maestro y si somos más específicos, nos referimos a este como representante de la Sephirath Kether, La Corona, La luz que deviene del oriente –o del mundo de la no forma-. Para ser más enfático, el Ara no representa el Sol, este está representado por las luces del taller es sus diferentes fases: naciente, meridiano y poniente. El Ara, es el condensador de las energías sublimes que nos llegan de los mundos superiores al abrir los trabajos, y que se distribuye entre los hermanos, producto del rito de la cadena de unión y por efectos de las baterías del grado.

Sobre el Ara, ubicada en la parte central de la cámara, se deben colocar tres estrellas (cirios o velas) blancas, en sus extremos o vértices; en algunas oportunidades[2], estas se colocan sobre tres pequeñas columnas[3] ubicadas cerca de los tres ángulos o vértices del Ara; ellos señalan los límites o Bornes del Mundo Espiritual (OLAM ATZILUTH) y se corresponden con el "*Oriente*" LA SABIDURÍA; "*Mediodía*"[4] LA FUERZA y "*Occidente*" LA BELLEZA, respectivamente. Estas estrellas (velas o cirios) se deben encender en el momento señalado por el Ritual, representando esto la victoria de la luz sobre las tinieblas, tal como se describe en San Juan I, versículos del 1 al 5 [5].

Como la Logia es una representación de El Árbol de la Vida, estos Tres Pilares –o estrellas colocadas sobre ellos o sobre el Ara-, se encuentran en una posición que representan a las Sephirath CHOKMAH, GEBURAH y

[1] **Nota de Retales de Masonería:** El término Geometría Sagrada hace referencia al conjunto de formas geométricas que se encuentran presentes en el diseño de ciertos sitios considerados sagrados, principalmente iglesias, catedrales y mezquitas, junto con los significados simbólicos y esotéricos que se les atribuyen basándose en sus propiedades. Debido a su trasfondo religioso y filosófico, su énfasis en la geometría y la matemática y su relación con la construcción de catedrales, la geometría sagrada es asociada con la masonería. Algunas personas que trabajan con la geometría sagrada afirman que estimula ambos hemisferios cerebrales a la vez; el derecho por estar relacionado con habilidades artísticas y viso-espaciales, y el izquierdo por estar relacionado con la matemática y la lógica, aunque cabe aclarar que esto se trata de una sobresimplificación de la actividad cerebral y la especialización de cada hemisferio.

[2] Según el rito en que trabaje la logia.

[3] Estas deben ser respectivamente de orden "Jónico" la que apunta al oriente, "Dórico" la del mediodía y "Corintio" la de occidente.

[4] Sur en el hemisferio norte.

[5] **Nota de Retales de Masonería:** 1 En el principio era el Verbo, y el Verbo era con Dios, y el Verbo era Dios. 2 Este era en el principio con Dios.3 Todas las cosas por él fueron hechas, y sin él nada de lo que ha sido hecho, fue hecho. 4 En él estaba la vida, y la vida era la luz de los hombres. 5 La luz en las tinieblas resplandece, y las tinieblas no prevalecieron contra ella.

Versión Reina-Valera 1960 © Sociedades Bíblicas en América Latina, 1960. Renovado © Sociedades Bíblicas Unidas, 1988.

CHESED, dentro del Cuadrado Largo cuadriculado del templo. Únicamente el lado "*Norte*"[6] carece de representación física, lo que vendría a ser el "*Cuarto Pilar*". La razón por la cual este Cuarto Pilar no es visible, se debe a que él representa a la Sephirath BINAH (La Inteligencia Suprema), que está despojada de toda materia; es por ello que la Primera Piedra es colocada en la equina noreste y de allí nace el Guardián del Umbral del Templo, por eso decimos que existe esta columna, pero no es perceptible por los ojos materiales. Como bien puede inferirse, la disposición de los Tres Pilares implica la existencia virtual del Cuarto. Los CUATRO Pilares son, por lo tanto, los Linderos o Límites del Mundo IDEAL, que devienen en un rectángulo, por efecto de la solidificación del cosmos.

No es, por lo tanto, el hombre Iniciado, una representación de un planeta que debe girar alrededor del Sol; el Iniciado en Logia, se representa a sí mismo, al microcosmo que el mismo es, al hombre que consciente de su origen divino, comienza su tránsito en Malkhuth, por los Senderos del Árbol Sephirótico –que, a su vez, son los caminos que labra el iniciado- en su carrera de Retorno a Estados Superiores del Ser y más allá, a los mundos arquetípicos. Estos senderos son rectos.

El Ara está dispuesta en forma de GRIAL y sobre ella, solo se prestan juramentos; es el Corazón de la Logia, El Centro Supremo y alrededor de ella, se debe cuadrar la logia, y parte de este trabajo, cobra fuerza, por intermedio de la marcha del aprendiz.

La marcha del aprendiz

Ejemplo significativo en el tema aquí tratado, lo representa la Marcha del Aprendiz. Esta simboliza la apertura de los caminos por parte del Iniciado, hacia los Senderos de la Justicia que conducen a la presencia del G∴A∴D∴U∴. La MARCHA del Masón en su sentido más general, figura el esfuerzo por la elevación desde los niveles más bajos, hacia los más altos o superiores. Los tres pasos de la marcha, representan sucesivamente: el Plano Físico o Material; el Plano Intermediario, Psíquico o del Alma; y el Plano Espiritual; correspondientes a la división TERNARIA del ser humano: Cuerpo Físico, Alma y Espíritu[7].

Lo real, es que esta marcha –como factor clave representativo de los desplazamientos del masón en logia- nada tiene que ver con un "cuerpo celeste o planeta girando alrededor del Sol", tampoco se hace describiendo una trayectoria elíptica o curva, sino por el contrario: EN LINEA RECTA y se corresponde a los esfuerzos imperiosos, volitivos y conscientes, que debe realizar el iniciado para desprenderse del Plano Físico en primera instancia, luego del Plano Astral que debe sobrepasar a fin de lograr la ascensión a los Planos Superiores. La Marcha del Aprendiz señala el INICIO del CAMINO DE RETORNO al ORIGEN.

En este sentido, el Albanashar Al-Wali[8] nos enseña en su Glosa Iniciática No. VI, lo siguiente:

Si los oficiales de la logia se corresponden con el Simbolismo Cabalístico de las Diez Sephiroth, por lo cual la Logia viene a ser una representación esquemático-simbólica del ARBOL SEPHIROTICO, entonces los TRES Pasos del Aprendiz-Masón representan alternativamente los "Pasajes" que el Iniciado debe atravésar para acceder el Mundo o Plano Iniciático. Es decir, a partir del plano Físico-Material, representado por la Sephiroth MALKUTH, prosigue hacia el Plano Intermedio o Astral representado por YESOD y (se proyecta hacia) el Plano Espiritual representado por TIPHARETH. En éste Plano "se ABRE UNA PUERTA" a quien es digno de acceder el Santuario Interior. La marcha nos está indicando, que el progreso se logra "dando pasos rectos y decididos" hacia EL CENTRO del Ser Verdadero (El Maestro-Interior).

Fermín Vale Amesti

[6] Sur en el hemisferio Sur.

[7] Soma, Psique y Neuma, como fue designado en la antigüedad clásica por los griegos

[8] **Nota de Retales de Masonería:** Pseudónimo de Fermín Vale Amesti nació el 25 de septiembre de 1923 en Encontrados, estado Zulia, Venezuela. Fermín Vale Amesti trató de restaurar la Doctrina de la Masonería de Tradición aplicándola a esta forma tradicional específica con la autoridad que le confería su propio grado de realización espiritual, pero sin jamás presumir de ser infalible. Su obra más conocida es *"El retorno de Enoch o la masonería primigenia"*

Murió en Caracas, Venezuela, el 12 de agosto de 1999, el mismo día del último eclipse solar del siglo XX.

Geometría sagrada

Retomando los aspectos más abstractos o sutiles intervinientes en el proceso de Cuadrar La Logia, nos tenemos que referir a la Geometría Sagrada.

La Geometría Sagrada toma las ideas abstractas del arte y la ciencia de los números (aritmética) y desde una perspectiva Iniciática les asigna "formas" y contexto espacial (geometría); de esta manera abre la puerta al estudio de las realidades expresadas por el "Libro Celeste" que es el espacio exterior, pero desde la perspectiva **Esotérica**, se refiere al estudio del mucho más importante: el **Espacio Interior** "*El Hombre*".

Albanashar Al-Wali *(Símbolos Fundamentales de la Arquitectura Sagrada - Glosas Iniciáticas No. IX)* nos dice que esta ciencia de las formas, expresa ideas arquetípicas en envolturas existenciales, acorde con el Ritmo Cósmico y con la fiel observancia de los Principios que lo fundamentan, a fin de que el Espíritu Divino penetre en estas formas como receptáculos de una Influencia Espiritual.

En este particular, debemos considerar CUATRO Símbolos fundamentales como lo son: El Centro (Punto), El Circulo o La Esfera, El Cuadrado o El Cubo y La Cruz.

El Centro es EL PRINCIPIO, Lo Real-Absoluto: Representa al G∴A∴D∴U∴ -El Centro de Los Centros. Es el foco de donde parte el movimiento de lo UNO hacia lo Múltiple, de lo Interior a lo Exterior, de lo No-Manifestado a lo Manifestado, de lo Eterno a lo Temporal. El estado límite está representado por EL PUNTO, que simboliza el Germen de la Manifestación, El PUNTO es la intersección de las ramas o brazos de la Cruz. Es el centro inmóvil del Círculo, el estado de Potencialidad, el principio rigurosamente informal (sin forma) de los seres y del mundo.

El Círculo es el signo de la Unidad PRINCIPAL; simboliza EL CIELO y sus relaciones con la Tierra. Representa el movimiento perfecto, inmutable, sin comienzo ni fin, ni variaciones, lo cual la habilita como símbolo del TIEMPO: una sucesión continua e invariable de instantes, todos Idénticos entre sí. De hecho, el Círculo es un punto extendido, el desarrollo del punto central y su manifestación.

EL Cuadrado por su parte, es el símbolo de LA TIERRA, por oposición al Cielo; pero en otro sentido, es también el símbolo del Universo Creado; implica una idea de estabilización de la perfección, el desarrollo completo de la manifestación. Simboliza el Mundo Material y el conjunto de los Cuatro Elementos. Es el símbolo de la ESTABILIDAD.

LA CRUZ, como el Cuadrado, simboliza La Tierra, los cuatro puntos cardinales. La Cruz tiene una función de síntesis y en ella se juntan el Cielo y la Tierra y se entremezclan el Tiempo y el Espacio. Es el más universal y el más antiguo de todos los símbolos. Sus cuatro brazos simbolizan los Cuatro Elementos que han sido vaciados en la naturaleza humana.

Todos estos símbolos entre sí, se entrelazan para dar paso a la Arquitectura Sagrada.

La relación entre el círculo y el cuadrado en la arquitectura sagrada (el templo)

El Templo – en el más puro sentido masónico de la expresión – es un lugar "*donde Reina La Luz*", o donde el Espíritu Divino "*habita*", es una representación simbólica del Mundo e imagen del Cielo; es decir, es "*la proyección aquí abajo de todo el ordenamiento de las cosas celestes*".

En el Templo se transponen en forma permanente lo que en el Universo se encuentra en incesante movimiento. En el Cosmos, el Tiempo domina sobre el Espacio; en el Templo, por el contrario, el Tiempo es en alguna forma transmutado en Espacio.

El Templo representa el último toque del Mundo, su aspecto intemporal o su estado final, se expresa por medio de la forma RECTANGULAR o "*cuadrado largo*", también llamado "*Cuadrado-Sol*", simboliza la perfección de las relaciones establecidas entre la Tierra y el Cielo y el deseo de los hombres y mujeres de participar de ésta perfección. Este tipo de Rectángulo juega un papel particularmente importante en el simbolismo masónico. La forma Rectangular se opone esencialmente a la forma Circular del Mundo llevado por el movimiento cósmico. Como la forma del Cielo

es indefinida y sustraída a toda medida, la forma del edificio sagrado, rectangular o cúbica, **ex**presará la Ley definitiva e inmutable.

Si el Círculo es tomado como el símbolo de la Unidad Indivisa del Principio, el Cuadrado expresará su determinación primera e inmutable, la Ley o la Norma Universal, así; el Circulo será al Cuadrado, lo que Lo Activo es a Lo Pasivo, o lo que la Vida al Cuerpo, porque es El Cielo quien "*engendra*" activamente, mientras que la Tierra "*concibe y pare*" pasivamente, en otras palabras; La unión de éstos dos aspectos representando el dualismo Positivo-Negativo, da nacimiento a la Creación, es el símbolo de la Unión Trascendente con la Pareja, con miras a lograr la realización de un designio espiritual. La "*Unión del Cielo con La Tierra*" es un símbolo de la Presencia Divina en el Mundo, al mismo tiempo que una imagen de la existencia bruta factible de transfiguración. Estos dos aspectos, por lo demás, están indisolublemente ligados el uno al otro: sin el "*sello*" que el Espíritu Divino le imprime a la "*materia*", ésta no tendría forma inteligible, y sin la "*materia*" que reciba el "*sello*" Divino y lo delimita, ninguna manifestación es posible. La transformación del CAOS en COSMOS, el FIAT LUX es el proceso de "*imprimación*" espiritual de la materia.

La forma del medio terrestre está totalizada por el Círculo, que corresponde al Horizonte y por consecuencia a la forma del cielo visible. En cambio, la naturaleza del Cielo está simbolizada por el Cuadrado, porque la Ley del Cielo se expresa lo más directamente en el ritmo cuaternario del ciclo celeste; ritmo que a su vez se fija espacialmente bajo la forma del Cuadrado. La Tierra puede ser concebida como REDONDA según su forma propia, o como CUADRADO, según la figura ordenada por la Ley del "*Mundo Celeste*".

Por ello, toda Arquitectura Sagrada de cualquier pertenencia Tradicional, puede reducirse al tema fundamental de la transformación del Círculo en Cuadrado "*La Cuadratura del Círculo*".

Cuadratura del círculo

El Circulo, matriz de la Diosa Madre, concibió, y el circulo formo el triángulo, con sus dos fuerzas binarias y su resultante, el triángulo dio paso al cuadrado como un orden alcanzado y establecido… el universo material.

YHVH [9] creador del universo material, nombre que en hebreo se forma con cuatro letras El Yod (Fuego) + He (Agua) + Vau (Aire) + He (receptor pasivo, tierra) que a la vez se ubican en los cuatro mundos cabalísticos, con sus cuatro arcángeles[10]: Rafael, Gabriel, Mikael y Uriel. El Círculo como la Cábala, encuentra su cuadratura en los cuatro mundos, y en el nombre sagrado de YHVH.

La cuadratura del círculo es un problema geométrico antiguo, consistente en obtener un cuadrado equivalente en superficie a un círculo de radio conocido.

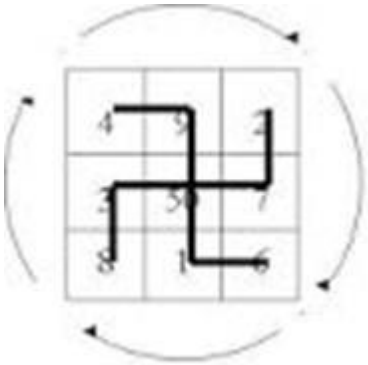
Ello nace de la necesidad de medir superficies comparándolas con unidades de medida cuadradas, lo que obligaba a convertir la superficie encuadrada en una circunferencia denominada círculo, en un cuadrado de área equivalente y por lo tanto más fácil de medir. Lo que hacemos en nuestro recorrido al "*cuadrar la logia*" es hacer un cuadrado de un círculo.

[9] **Nota de Retales de Masonería:** Una de las formas de referirse a Yahveh (Dios). Yahveh, transcripción y pronunciación hebraísta; en hebreo antiguo יהוה (pronunciación tradicionalmente omitida y por ello desconocida debido a que el hebreo antiguo se escribía solo con consonantes); transliteración del tetragrámaton «YHWH» o «JHWH» y su pronunciación conjetural (Yahweh, Yahvé, Yah y Yavé así como sus variantes Iehová, Jehowah o Jehová) es, en dicho modo, el nombre propio utilizado en la Biblia (en la lengua española; y en muchas otras traducciones bíblicas) para designar y diferenciar al Dios de las religiones judeocristianas. En su forma hebrea es, en el Antiguo Testamento, el nombre que utiliza para referirse a sí mismo, siendo su significado presumiblemente una descripción de su propia naturaleza

[10] **Nota de Retales de Masonería:** En el Cristianismo, los arcángeles son una categoría de ángeles. Constituyen uno de los nueve coros de la jerarquía angelical. Los arcángeles son los penúltimos, antes de los propios ángeles (tal y como lo indica el prefijo arc, que significa superior). Los siete nombres son:

Miguel, el jefe del ejército celestial,
Gabriel, el mensajero celestial,
Rafael, el protector de los viajeros, de la salud y del noviazgo,
Uriel, el encargado de las tierras y de los templos de Dios,
Raguel, el encargado de la justicia, de la imparcialidad y de la armonía,
Sariel, el encargado de los espíritus de los hombres que pecan,
Remiel, el encargado de los resucitados.

Pero antes de entrar en este tema de "*cuadrar la logia*", es conveniente revisar como lo hacían nuestros hermanos masones operativos en el pasado reciente y que aún lo siguen haciendo, las logias que han heredado su verdadera doctrina y han retornado a su prístina esencia.



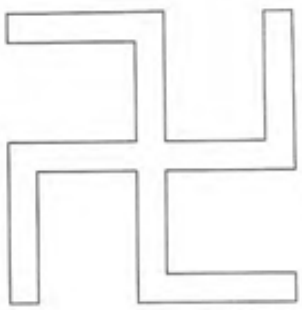
La esvástica en la masonería operativa

Jorge Francisco Ferro, en su libro sobre Masonería Operativa[11], nos comenta que, en esta última, existían diferentes tipos de logias, la más importante era la Logia Operativa de los Maestros Masones (Grado VII), que contaba entre sus miembros principales con tres Grandes Maestros Masones –Maestros Masones que dirigían La Logia-, que representan respectivamente a Salomón, rey de Israel; a Hiram, rey de Tiro; y a Hiram Abbi, Príncipe de los Arquitectos. Lo anterior explica claramente la antigua regla que dice: "*Tres dirigen una Logia*" *("Three to rule a Lodge"). C*ada uno de ellos, portaba una escuadra, la cual, en realidad, consiste en los catetos de valor 3 y 4 del triángulo de proporciones 3-4-5. Además, sobre el Volumen de la Ley Sagrada (la Biblia) de la logia había una cuarta escuadra, igual a las anteriores.

Existían además las logias de los grados inferiores, dirigidas por un solo Maestro en lugar de tres. Estos grados eran los siguientes: Aprendiz (Grado I), Compañero del Oficio (Grado II), Compañero de la Marca (Grado III), Compañero Constructor (Grado IV), Los Superintendentes (Grado V), Los Harodim (Grado VI).

Si bien existían tres Maestros Masones que eran designados como Grandes Maestros por Logia Operativa del grado VII y último grado; las Logias de Aprendices, de Compañeros de Oficio o de Compañeros de la Marca, eran presididas por un Masón del grado V o VI como Maestro. Durante el tiempo que los Masones del Grado V y VI duraban dirigiendo esas Logias de Aprendices y Compañeros, ellos eran sus Maestros[12], pero no así un Maestro Masón que era el último grado del Sistema de la Masonería Operativa. Los operativos hacían esta importante distinción, dado que no son considerados términos equivalentes.

Cuando tres Maestros Masones decidían abrir una logia operativa del VII y último grado, juntaban sus escuadras a la que está sobre la Biblia y con las cuatro formaban una esvástica consistente en cuatro escuadras o cuatro triángulos de proporción 3-4-5.



Esvástica formada por las Cuatro Escuadras en una Logia Operativa del VII° Grado

[11] Editorial Kier, Buenos Aires, Argentina, 2008

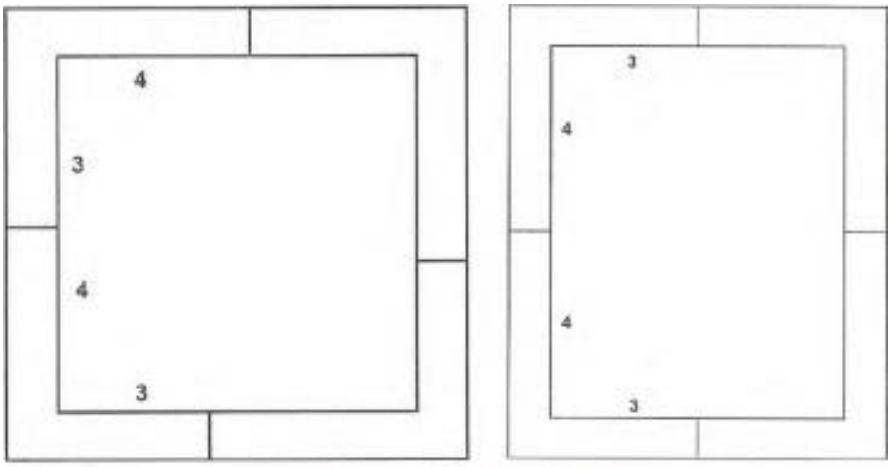
[12] Hoy en día designados como el grado de Maestro de Logia.

La Esvástica es un símbolo universal, ampliamente conocido en la Tradición Budista, Hebraica y Masónica, que representa al Polo Terrestre de donde proviene la Tradición Primordial y la morada celeste del Todopoderoso, primer aspecto de Dios invocado por el patriarca Abraham. La Esvástica, cruz gramada, cuyos brazos deben girar tradicionalmente hacia la derecha, era representada en el Centro de la Logia en el piso, exactamente debajo de la Plomada[13]. Simboliza el movimiento que se opera a partir del centro del mundo; es el Eje Inmutable de la Tierra, a cuyo alrededor se ordena el universo y en torno al cual gira el mundo manifestado. Como es sabido, el símbolo de la esvástica es más antiguo que la lengua sánscrita, incluyendo al Hinduismo, así como al posterior Budismo. Originalmente, representa la rotación axial del mundo en torno a la Estrella Polar y posteriormente se amplió su significación para representar al propio Dios o, como en las logias operativas, al Gran Arquitecto del Universo, el Todopoderoso.

Es lógico afirmar que los rituales de nuestros antepasados operativos, eran – en gran proporción – mucho más completos, instructivos y representantes de la más genuina tradición. Lamentablemente los rituales actuales de la -cada vez más desmejorada- masonería especulativa, solo quedan vestigios de algo que fue, ecos difusos de una enseñanza pasada, por lo que muchos efectos se han perdido.

La Apertura de una Logia de Maestros Operativos, que representaba el máximo conocimiento del sistema de la masonería operativa, comportaba entre otras cosas en su apertura lo siguiente:

- Invocación de Apertura.
- La Formación de la Esvástica con Cuatro Escuadras.
- La Formación del Cuadrado del Maestro con Cuatro Escuadras.
- La Formación del Rectángulo del Maestro con Cuatro Escuadras…



Cuadrado y Rectángulo del Maestro

En la Invocación de Apertura y bajo el nombre de EI-Shaddai, primer Nombre invocado por Abraham, los Maestros Operativos designan al aspecto constructivo de Dios, o sea el más conocido título de Gran Arquitecto del Universo. Por este Nombre Sagrado los Maestros toman juramento de secreto a los Aprendices durante la iniciación mientras se los instruye en que la esvástica es, a la vez, el símbolo de El-Shaddai y el gran símbolo de los masones operativos. Además, a los Aprendices se les enseña que la Estrella Polar es la morada de El-Shaddai y que la plomada, que debe pender del centro del techo de toda logia operativa, está simbólicamente colgada de la Estrella Polar y sostenida por el propio El-Shaddai. Lo anterior se fundamenta en Arnés 7:8:

> *"Y el Señor me dijo: Amos- ¿qué ves? Y yo dije: Una plomada. Entonces el Señor dijo: ¡Observa! Yo colgaré una plomada en el medio de mi pueblo de Israel…".*

De esta manera, los Aprendices sabían que debían ajustar su trabajo y su conducta a la línea vertical simbolizada por la plomada, fijada el centro de la logia.

[13] Hoy en día, se puede representar la esvástica, por las mismas cuatro escuadras de proporción 3, 4 y 5, colocadas sobre el Ara.

En la tradición hebraica, el Nombre sagrado El-Shaddai involucra ideas de medida, de correspondencia, de proporción, y representa el aspecto "*constructivo*" de la Divinidad. Como es sabido, en ciertos idiomas antiguos, las letras y las palabras poseen también valores numéricos. Así ocurre, por ejemplo, con el latín, el árabe y particularmente con el hebreo, que aquí nos ocupa. En efecto, el nombre El-Shaddai posee el valor numérico 345, el cual se obtiene de la descomposición siguiente: Alef (1); Lamed (30); Shin (300); Dalet (4); Iod (10). Este valor numérico puede considerarse tanto en su totalidad (345) como en sus dígitos por separado (3, 4, 5) según ciertas operaciones guemátricas[14] que no es el caso considerar ahora. Por otra parte, la palabra *Shaddai* sola y despojada de la partícula "*El"* posee un valor numérico 314, que refiere a las posibilidades de división geométrica del círculo, en alusión al número "*Pi",* pues, como es sabido, este número *(Pi:* 3,1416...) permite la operación geométrica de medir la circunferencia partiendo del radio, o sea que "por el 3,14" se puede pasar, según dice la sentencia masónica, *"de la Escuadra al Compás"* o, lo que es lo mismo, *"del Cuadrado al Circulo"* o, simbólicamente, de la Tierra al Cielo.

El común de los francmasones operativos sabía que la Esvástica es el símbolo del Maestro Masón y también del Gran Arquitecto del Universo, el constructor del Cosmos y de todo lo que este contiene. Pero cuando se alcanzaba el VII grado, aprendían que la Esvástica no es solamente una representación de El-Shaddai sino también el símbolo de otro Nombre de Dios, dado que a cada uno de los brazos de la misma le corresponde una letra hebrea, formándose el Tetragrámaton *(lod-He-Vau-He).*

Es la Esvástica, un Símbolo de Rotación Axial de la Tierra, y como era de esperarse, era la referencia para la formación del Cuadrado y del Rectángulo del Maestro con las Cuatro Escuadra, con lo cual se "*Cuadraba la Logia*" en su apertura, y como era de esperarse, los desplazamiento de los hermanos alrededor de este Eje del Mundo representado por la "*Esvástica*", y una vez abiertos los trabajos, se hacía simulando a esta última, es decir; cuadrando la marcha en ángulos de 90° en cada una de las esquinas.

Cuadrar la logia

Para iniciarnos en este tema, es necesario aclarar que el término correcto es el de "Cuadrar La Logia" y no cuadrar el templo. El Templo ya físicamente esta cuadrado según la Arquitectura Sagrada ya tratada. El Templo tiene consistencia propia y manifestación visible, es el soporte de la Logia y esta última, en su concepción más básica, es el conjunto de hermanos y hermanas congregados en el primero (templo). Es en los Hermanos y Hermanas donde se manifiesta la Palabra (EL LOGOS) y es en ellos donde la Luz tiene lugar; por ello, cuando Abrimos La Logia y en el más estricto sentido esotérico y operativo, es cuando dejamos que el YO SOY –El Venerable Maestro de Nuestra Logia Interior- se manifiesta a través y por medio de cada uno de nosotros actuando como templos vivientes.

El Templo es lugar donde los componentes humanos de la Logia se reúnen, pero este ya está cuadrado, por lo tanto, es la Logia la que hay que cuadrar, son los influjos del Cielo "*Circulo*" que debemos hacer descender a la Tierra –Templo – "*Cuadrado*" para que hagan sus efectos en los Hermanos que operan el Ritual; y los Hermanos y el Ritual son La Logia que hay que Cuadrar, la divinidad del Cielo, se hace en el Hombre, "*se ha Cuadrado el Circulo*", ya los CRUZAMIENTOS tienen lugar, se alternan lo visible con lo invisible, lo abstracto con lo concreto, lo efectivo con lo virtual; los cuatros puntos cardinales de la Cruz -orientaciones del Centro Abstracto- se cruzan con la Esvástica. Por ello, los hermanos y hermanas, una vez abiertos los trabajos, deben marchar rectos –como la plomada- y cuadrando en las esquinas – como la esvástica.

Antes de encender las estrellas de las columnas de orden Sabiduría, Fuerza y Belleza, los Diáconos y todos los hermanos de la logia, deben CIRCULAR[15], esto simboliza la "*Actividad del CIELO*" – el Compas. Una vez encendidas estas, ya hay LUZ y por lo tanto COSMOS[16], a partir de ese momento se "*CUADRA*", simbolizando la ACCIÓN

[14] **Nota de Retales de Masonería:** Guematría o Gematría es un método y una metátesis (alternación del orden de las letras en una palabra) que depende del hecho de que cada carácter hebreo tiene un valor numérico. Cuando la suma de los números de los caracteres que componen una palabra daba el mismo resultado que la suma de los caracteres de una palabra distinta, se percibía una analogía entre ellas y se consideraba que debían tener necesariamente una conexión.

Especulaciones numerológicas parecidas existieron también en el mundo griego, en especial en la escuela pitagórica

[15] De hecho, antes de abrir los trabajos, los hermanos y hermanas, deben entrar al templo –desde los pasos perdidos- en procesión o "danza" de manera circular (describiendo un circulo) para de esta forma crear el universo; que, al solidificarse en el templo, producto de la apertura de los trabajos, degenera en un cuadrado o rectángulo –figura que representa la estabilidad por excelencia- nivel último de la creación.

[16] Orden

de la TIERRA – la Escuadra. Con ello se completa la CUADRATURA DEL CÍRCULO, es decir, la TRANSFORMACIÓN de la ACTIVIDAD en ACCIÓN, pues la primera es INTERIOR y la segunda EXTERIOR.

La masonería proviene de un gremio de obreros constructores que usaban el cuadrado como cimientos en la mayoría de sus obras, debe ser para nosotros un cimiento de aprendizaje; cada paso que damos para así lograr una base sólida en la construcción de nuestro templo interior, vemos la "*escuadra*", herramienta de dichos obreros que nos muestra exactamente la manera de doblar en sus esquinas formando con nuestros pies una escuadra y continuar caminando siempre con el pie izquierdo[17] primero hasta repetir lo mismo en la siguiente esquina. Con esta acción CUADRAMOS LA LOGIA.

La marcha, alrededor del "*damero o rectángulo cuadriculado*", se relaciona con el ambiente MAGNÉTICAMENTE CARGADO de La Logia. Aunque cada lugar del templo, está magnetizado por los efectos poderosos del Ritual, es especialmente El Ara: "*Lugar de Los Poderes Espirituales*", zona más céntrica de La Logia, precisamente donde más fuertemente se manifiesta el magnetismo etérico-terrestre, es como el magnetismo especial que desde cada Lugar de la Logia se proyecta hacia ese lugar, por efecto de las BATERIAS. Allí se reúne un cúmulo de energías, y desde allí vitaliza todo el conjunto ambiental con gran tensión dinámica. Ahora bien, ninguna operación de manejo de energía etérica es complete si no llega a expresarse en MALKUTH; es decir, hasta que no se pone en acción en el Mundo Físico y este mundo lo representa el CUADRADO; por ello, solo Cuadrando La Logia, la fuerza cósmica-etérica, se convierte en "*terrestre*".

Esta parte central es el lugar de "*condensación*" y de coexistencia de las fuerzas opuestas, zona donde se reúnen como en su principio todos los procesos de retorno y de convergencia en la búsqueda de La Unidad. Más que el Centro de la Tierra y más que el Centro del Universo creado, es este cuadrado central, la Vía de Comunicación entre los Tres Mundos o Niveles de existencia del Hombre viviendo aquí abajo. En el penetran ese poder cosmogónico, flujos de fuerza etérico-cósmica que se individualiza, se convierte en personal y humana, se interioriza en nuestro cuerpo físico después de haber penetrado nuestra "*atmosfera fluídica*" o AURA. Constituye en nosotros, una de las fuerzas rectoras de nuestra vitalidad, entre otras cosas.

Para cerrar os digo:

> *El Corazón del Hombre es el Templo de Dios. Nuestro Cuerpo es el Templo del Espíritu Santo. Estar CONSCIENTE de esto y ACTUAR en consecuencia, es la Misión del Iniciado sobre La Tierra. Formas externas nos sirvan de medio y de puente para vincularnos con La Esencia de las Cosas, mediante ese lazo íntimo e indisoluble que liga el objeto material con su significación Espiritual...*

Autor

Melki-Tsedek

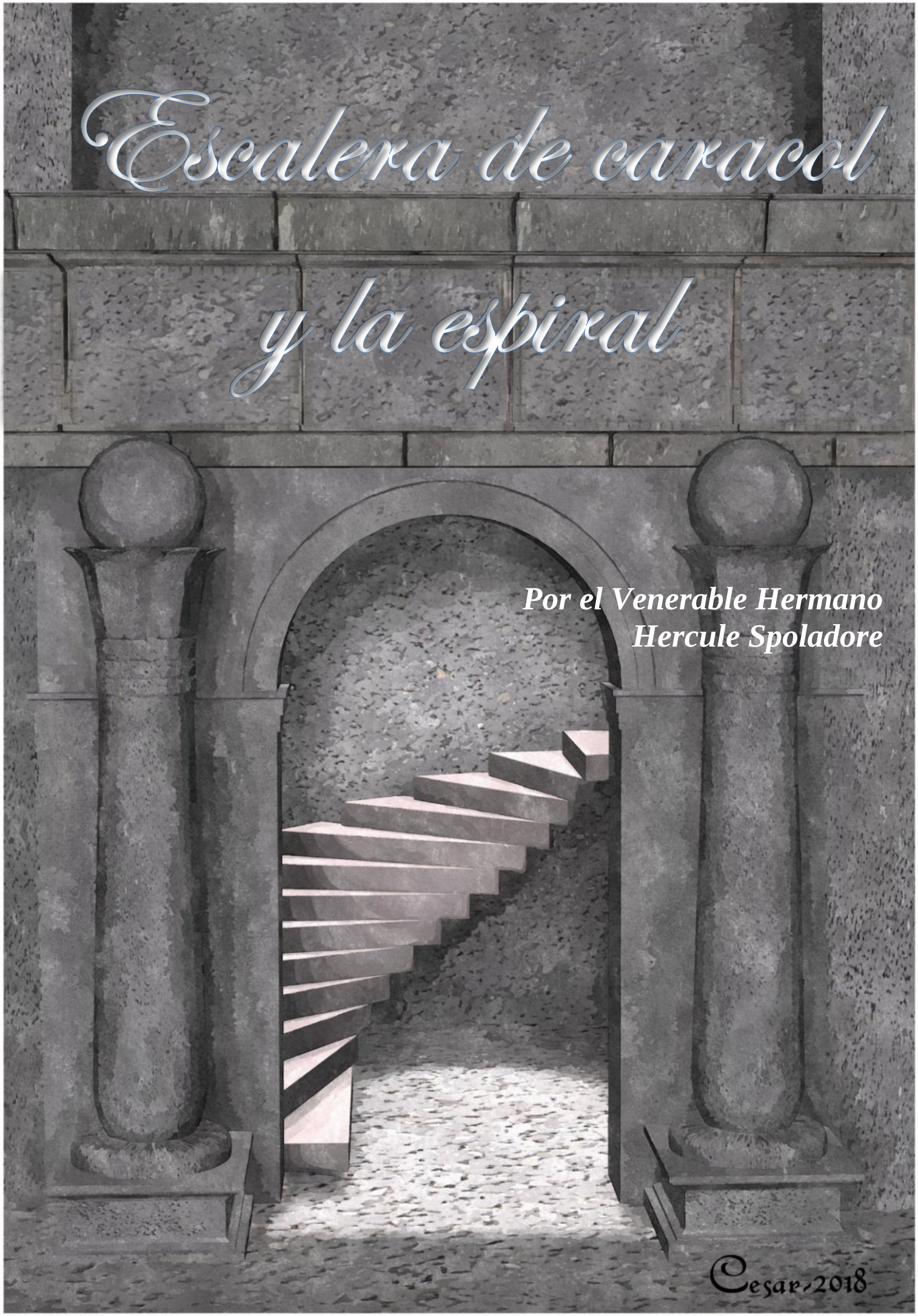
Cénit de Manoah, Oriente de San Cristóbal, estado Tachira, Venezuela, Tierra de Gracias.

A los 24 días del mes de octubre del año del Señor 2.013

[17] Pie derecho en el hemisferio Sur.

Escalera de caracol y la espiral

Por el Venerable Hermano
Hercule Spoladore



Versión traducida al español por nuestro colaborador Fabio Giora

El símbolo es consecuencia de una interpretación mental que por su forma, naturaleza o analogía representa o sustituye en una determinada situación una cosa o algo abstracto y que está ausente.

La evaluación de esta analogía será mental y personal, ya que la riqueza de los símbolos está en las infinitas formas de interpretación de cada uno.

Sucede también que un símbolo antiguo a veces encierra dentro de sí otro símbolo más poderoso y más universal que hasta entonces no se conocía, y he aquí que aparece como resultado del avance de los conocimientos, especialmente de la ciencia y de la evolución del pensamiento, y de mayores conocimientos adquiridos por el hombre. Un símbolo que no se tiene más que simbolizar es un símbolo muerto. Un símbolo en evolución que permite el mayor número de interpretaciones es un símbolo vivo y actuante.

Vamos a elegir uno de estos símbolos que forma parte de una alegoría del segundo grado, la Escalera de Caracol. No se trata de un secreto del grado que no pueda abordarse en este trabajo. La alegoría está en la Biblia donde cualquiera puede leer en Reyes VI, 8 "*La puerta de la cámara del medio de la planta baja estaba en la banda sur y por caracoles, se subía al segundo piso y de éste al tercero*" Posiblemente los caracoles citados pudieran ser una escalera en forma de caracol, El texto es extraño y posiblemente esotérico. Puede tener otra interpretación para los exégetas, que son los estudiosos de la Biblia

A veces no sabemos analizar y evaluar la amplitud de un símbolo y qué imágenes, reacciones, sentimientos y programaciones mentales que él podrá traer a nuestro subconsciente, ayudándonos o aclarando nuestras dudas, reprobando o contemplándonos con explicaciones para situaciones físicas y espirituales más superiores y que hasta entonces aún no habíamos vislumbrado.

Este texto bíblico citado nos habla de la edificación del Templo de Salomón una de las piedras angulares de la Masonería. Parece un tanto extraño y da la idea de un mensaje esotérico. Por otra parte, John Allegro[1], uno de los investigadores de los manuscritos de los esenios encontrados en 1947 en las cuevas de Qunran[2], reconoce que la Biblia fue escrita por los esenios para un reducido número de iniciados. Actualmente, muchos expertos en la Biblia y los exégetas[3] la estudian, pero no saben por qué la Biblia también cayó en el manejo fácil y diario e indebido de personas de poco conocimiento, trayendo mucha confusión al respecto.

Manuscrito del Mar Muerto (parte del manuscrito de Isaías)

Vamos a enfocar la escalera de caracol y su relación con la espiral. En los diccionarios leemos que la escalera de caracol es aquella en la que la superficie tangente a sus peldaños se desarrolla alrededor de un eje. La escalera de caracol es una espiral.

En la masonería de entre otros significados ella aparece como siendo la representación de un joven que pasa a la adolescencia como aprendiz, a la virilidad como un compañero y que para su desarrollo total él evolucionará me-

[1] **Nota de Retales de Masonería:** John Marco Allegro (Londres, Inglaterra; 17 de febrero de 1923-Sandbach, 17 de febrero de 1988) fue un filólogo británico que saltó a la fama por su participación en el equipo encargado de estudiar, editar y traducir los Manuscritos del Mar Muerto. Allegro, la única persona no creyente de este equipo, entró pronto en conflicto con sus colegas, pues a diferencia de ellos era partidario de publicar lo antes posible los resultados de la investigación y dar acceso a otros investigadores independientes

[2] **Nota de Retales de Masonería:** Los Manuscritos del Mar Muerto o Rollos de Qumrán, llamados así por hallarse en grutas situadas en Qumrán, a orillas del mar Muerto, son una colección de 972 manuscritos.

La mayoría de los manuscritos datan de entre los años 250 a. C. y 66 d. C., antes de la destrucción del segundo Templo de Jerusalén por los romanos en el año 70 d. C.

[3] **Nota de Retales de Masonería:** La exégesis (del griego ἐξήγησις [ek'se:ge.sis], de ἐξηγέομαι [ek.se:'ge.o.mai], 'explicar') "significado literal=extraer" es un concepto que involucra una interpretación crítica y completa de un texto, especialmente religioso, como el Antiguo y el Nuevo Testamento de la Biblia, el Talmud, el Midrash, el Corán, etc. Un exégeta es un individuo que practica esta disciplina, y la forma adjetiva es exegético.

diante una progresión que no será en una línea reta, inalterable o invariable, pero si por etapas, en ciclos ascendientes o en espiral cuyas volutas van se ampliando cada vez más hasta identificarse con el infinito. El compañero deberá utilizarse de todas las maneras correctas y ascender por un camino sinuoso, espiralado para llegar a ser un Maestro esclarecido.

De acuerdo con algunos autores existen en el universo tres tipos de espirales[4]:

- Δ Creciente como en los casos de las nebulosas que existen en el universo infinito.
- Δ Decreciente como en los casos de los remolinos, teniendo como ejemplo más evidente los ciclones, los tornados.
- Δ Petrificada como en las conchas y caracoles. Son obras de la naturaleza.

Nuestra Galaxia es una galaxia espiral.

Como una figura geométrica, la espiral sería cualquier curva plana generada por un punto móvil que gira alrededor de un punto fijo, al mismo tiempo que de él se aleja o se aproxima según una ley universal determinante.

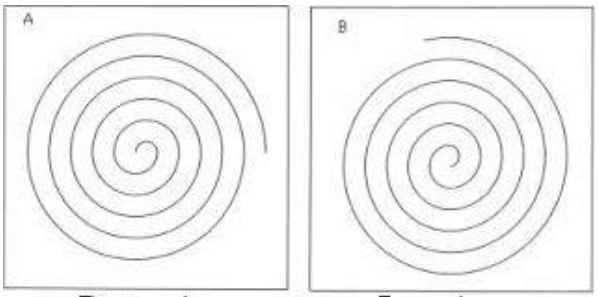
La importancia de la espiral en el universo es muy grande. Ella aparece como símbolo del nacimiento de la vida y de la muerte. Ella representa todo un simbolismo de la evolución del universo en todos los tiempos y en todas las épocas. Es el mayor emblema por vivir por el alma humana en busca de la vida eterna. Hasta la órbita de la Tierra alrededor del Sol es en espiral y cada año es diferente, es decir, no pasa por el mismo punto.

En los jeroglíficos egipcios, la espiral designa las formas cósmicas en movimiento. Algunos autores afirmaban que la espiral sería símbolo del macrocosmos. Ella representaría la eternidad.

Desde el punto de vista esotérico ella mostraría la tendencia que existe en cada uno de nosotros en nuestra ansiedad de crecer hacia la totalidad siguiendo los difíciles trayectos, los meandros, los caminos tortuosos que el masón tendrá que recorrer, para ascender a su verdadero papel de Maestro.

Los griegos distinguían dos tipos de espirales, la espiral creadora que se presentaba dextrógira, atributo de Palos y Atena y la espiral destructora o en torbellino que se presentaba siniestro, atributo a Poseidón.

Todavía tenemos el laberinto que es un símbolo espiralado junto a los antiguos que representa una espiral expansiva que crea y protege el centro y la espiral que se contrae y se disuelve, conceptos estos implícitos al laberinto.



Se sabe que el flujo energético se desplaza en espiral en el espacio. Para Einstein en el universo todo es energía, entonces todo lo que existe se manifiesta a través de movimientos espiralados.

En la década de 1960, James D. Watson y otros dos científicos Francis Crick y Maurice Wilskins (premio Nobel para los tres en 1962) descubrieron la estructura molecular del ADN (ácido desoxirribonucleico). La molécula de este ácido tiene la forma de doble espiral, o doble hélice como quieren algunos autores.

Este hecho se considera con el descubrimiento del código genético de la vida.

Según estos científicos, todas las informaciones genéticas están depositadas en una escalera espiral donde en cada escalón habría una información genética. Esta larga cadena molecular tendría en el ser humano cuatro millones de peldaños y sería el archivo central de la especie. Sólo para tener una idea de la importancia de este descubrimiento,

[4] **Nota de Retales de Masonería:** Una espiral es una línea curva generada por un punto que se va alejando progresivamente del centro a la vez que gira alrededor de él. Normalmente se define con una función que depende de dos valores: el ángulo del punto respecto a un eje de referencia, y la distancia desde este punto al centro, situado en el vértice del ángulo.

sólo para citar un ejemplo cuando la ingeniería genética evolucione más, ella podrá modificar la estructura de este ácido y así esta modificación podrá ser introducida en el ser humano, pudiendo resultar de seres mejores, o mejor, diciendo, el hombre después del hombre.

El secreto de la vida fue descubierto y está representado por una espiral que en el caso es doble.

En vista de lo que se acaba de exponer, si juntamos los conceptos antiguos y modernos sobre la espiral veremos que la misma espiral que está representada en el Panel de Compañero, aunque la representación está aparentemente incompleta en la Escalera de Caracol, tendremos la idea del profundo simbolismo que la espiral encierra como uno de los mayores símbolos del Universo.

Referencias

- ASLAN, N. - *Grande Dicionário Enciclopédico de Maçonaria e Símbologia* - Vol. IV, Ed. Arte Nova - Rio de Janeiro - 1976
- CIRLOT. J.E - *Dicionário de Símbolos*, Editora Moraes – São Paulo, 1984
- FIGUEIREDO, J.G. - *Dicionário de Maçonaria*, Editora Pensamento – São Paulo, 1984
- KOCH, Rudolf - *Livro dos Símbolos*, Editora Rennes - Rio de Janeiro,198?

El autor

El venerable hermano Hercule Spoladore fue iniciado en el 16/06/1962 en la Logia "Regeneração 3ª" – Londrina PR – Brasil; de la que fue su venerable maestro durante los períodos 75/77 y 77/79.

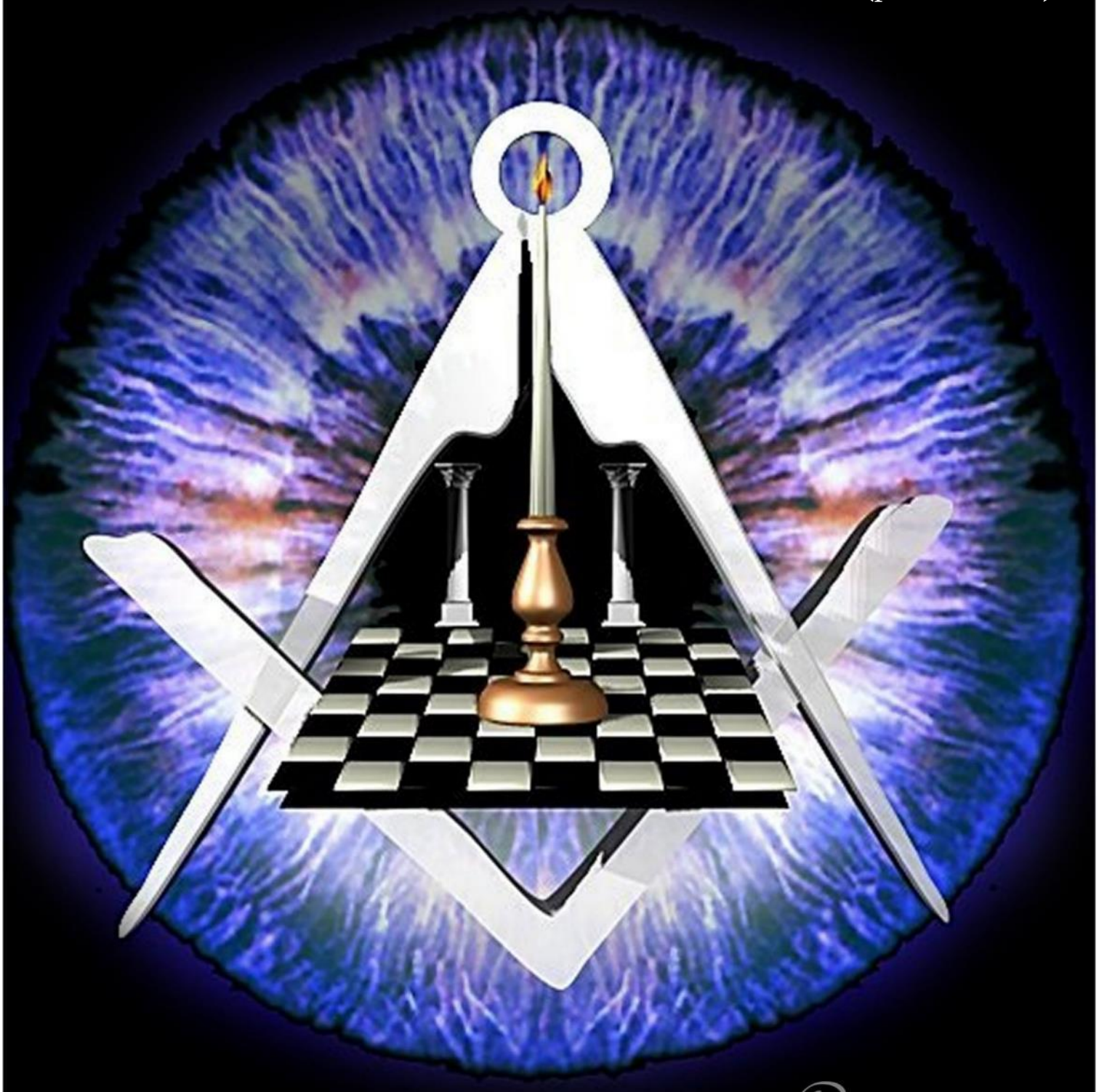
El curriculum masónico del Hermano es amplio, cabe destacar:

- Gran Secretario de Inspección de Liturgia y Ritualística del Gran Oriente del Paraná – 1980/83.
- Gran Secretario Adjunto de Inspección de Liturgia y Ritualística del Gran Oriente del Paraná – 1983/86.
- Fundador de la Logia de Investigación Masónicas "Brasil" en 15/03/1975.
- Venerable Maestro de la Logia de Investigación Masónica "Brasil" (1985/86, 95/96 y 97/98).
- Miembro Efectivo de la Academia Brasileña Masónica de Letras, Sillón 59- Goiânia- GO
- Miembro Efectivo de la Academia Paranaense de Letras Masónicas- sillón 48 Curitiba –PR
- Miembro Corresponsal de la Logia "Fraternidade Brazileira" de Invetigación y Estudios
- Miembro Corresponsal n.º 01 de la Logia de Investigación "Francisco Xavier Ferreira" de Porto Alegre-RS.

Posee varios libros editados: "Os doze trabalhos maçônicos do Hercule", " Instruções para a Loja de Aprendiz"(co-autor), " Instruções para a Loja de Companheiro(co-autor), " O Homem, o Maçom e a Ordem", " A História da Maçonaria Paranaense no século XIX", "Subsídios para a História da Loja de Pesquisas Maçônicas "Brasil" nº 45 – Londrina – PR."

El velo del misterio masónico

Por el Venerable Hermano
Rubén Cordovero (pseudónimo)



Agradecemos al autor del libro, su permiso para publicar partes del mismo. El texto del artículo se mantiene totalmente fiel al libro tal como el autor nos ha pedido. El mismo autor nos ha autorizado a incluir notas a pie de página para mejor compresión del texto por parte de los lectores de esta revista. Dichas notas, como es costumbre, irán precedidas del texto **Nota de Retales de Masonería.**

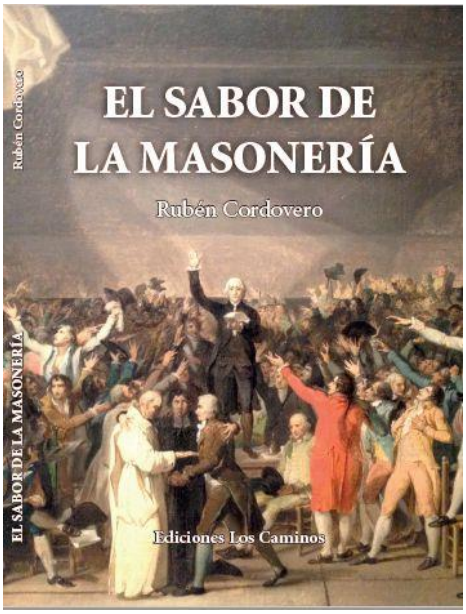
Al final del artículo, bajo el nombre del autor, reproducimos su email de autorización

---

"Sin embargo, el verdadero filósofo no ha de considerar ningún terreno vedado para él ni suponer inescrutable ningún misterio de la naturaleza."
Helena Blavatsky (1831-1891), *Isis sin Velo Tomo II*

.

"Ojalá se manifestasen todas las cosas, y la verdad estuviese sin velo, sin que alterásemos algo de sus secretos. Ahora andamos buscándola con los mismos que la enseñan."
Lucius Annaeus Seneca (4 A.C. - 65 D.C.), *Tratados morales. De la vida bienaventurada*, Libro I.



Existe en la Masonería un Velo que oculta algo que hace a los fines u objeto de la Orden. Pero ¿existe realmente ese Velo, o lo hemos creado nosotros? ¿Es una realidad o es sólo una representación de lo que todavía no conocemos? ¿Es un símbolo de nuestra propia inhabilidad o de nuestra ignorancia? ¿Está solamente destinado a que los "profanos", e inclusive algunos Hermanos, no sepan de ciertos aspectos y asuntos privados o neurálgicos de nuestra Augusta Institución? Para los masones, ciertos "Misterios" se encuentran preservados por ese Velo simbólico o virtual, protegidos de las partículas de la miseria humana, evitando que sean rozados por las manos impuras.

El Velo representa lo secreto, lo que se ambienta en la reserva de lo esotérico. La imagen del Velo se ha utilizado desde siempre, y aun hoy, para caracterizar en la Masonería la inexpugnabilidad de los Misterios de la Verdad. No se trata este Velo de un símbolo de tristeza o de luto, sino de aquello que no se puede conocer sin poseer una condición (para nosotros, la de Iniciados) o mejor dicho, sin tomarse cierto esfuerzo de apertura mental que en verdad, no requiere mucho. Los velos, así como ocultan, también son livianos.

Probablemente la Obediencia toma la figura emblemática del Velo de la Tradición bíblica, especialmente de las enseñanzas cristianas disidentes que fueron rechazadas en el Primer Concilio de Nicea y de algunas doctrinas judías. En el libro gnóstico "Pistis Sofía" y en la Tradición judía de la Merkabah, la figura de Dios está cubierta por un Velo, siendo el desafío del Iniciado levantarlo para descubrir la Gloria del Absoluto, que sólo se revelaba por completo en la cumbre de la Elevación mística. En la doctrina de la Merkabah el Velo o Cortina del "Sancta Sactorum" ocultaba la propia Magnificencia de Dios a los propios Ángeles y a los hombres; inclusive no todos los pertenecientes a la casta hebrea de sacerdotes podían ingresar o atravésarlo, ya que se decía ocultaba la Gloria del Shekinah, la Majestad del Dios Oculto.

Como dato histórico sabemos que un Velo preservaba en el Templo de Jerusalem la entrada al Santuario Interno o "Sancta Sanctorum", reservado a unos pocos elegidos. El "Sancta Sanctorum", habitáculo al cual sólo podría entrar la casta sacerdotal, albergaba la Gloria de la Shekinah. San Pablo recuerda en su Carta a los Hebreos que en el Tabernáculo se había construido una primera estancia llamada "el Santo", y luego venía otra estancia oculta por otro segundo Velo conocida como "Santo de los Santos" ("Sancta Sanctorum"); los dos ocultaban los Símbolos y Reliquias Sagradas. En el primer recinto entraban los Sacerdotes para sus ministerios pero en el segundo, una única vez al año entraba el Sumo Sacerdote solo, mostrando que no estaba el Camino disponible para todos mientras el primer Santuario subsistiese (Heb. 9:1-10). Obviamente los profanos, que en esa época no accedían a los Misterios Divinos, no tenían acceso a ninguno de los dos Santuarios citados. Quizá se trate de una reminiscencia o influencia del Antiguo Egipto; memoremos que la diosa de la Renovación y venerada en especial consideración por los Iniciados de aquella antigua

región, Isis, aparecía en ocasiones representada con un Velo que la ocultaba y con la leyenda "*Soy todo lo que es, lo que ha sido y lo que será, y ningún mortal ha levantado todavía mi velo*".

Con la muerte de Jesús, el Velo del "*Sancta Sanctorum*" del Templo jerosolimitano apareció rasgado, representando la ruptura de la ceguera espiritual por el Triunfo del Dios. Ello indico que la Iniciación y la Entrada al Santuario de los Elegidos quedo abierta a toda persona de buen corazón, no importando su condición profana. San Pablo da al Desgarramiento del Velo o cortina del Templo un nuevo significado. Así la partición del Velo del Templo aparece como una identificación de la penetración por Jesús a través de su Muerte en el Vivo, Verdadero y No Terrenal Santuario para realizar la Obra de la Redención Eterna (Heb. 9:11-15). Asimismo, el Velo es identificado como una imagen de la Carne o de lo mundano que tuvo que atravesarse por Jesús para abrirnos el Camino y liberarnos la Entrada en el Santuario del Padre (Heb. 10:19- 22). Removido el Velo, queda abierto para todos los seres humanos el acceso directo a la Gloria del Gran Arquitecto del Universo, sin mayor exigencia que poseer una plausible autenticidad y rectitud moral. Todos tenemos vocación para encontrarnos cara a cara, sin intermedios ni tapas ni obstáculos, con ese Gran Símbolo. El Velo cubre para preservar, mas no oculta, la integridad de lo que consideramos un Gran Arcano o Gran Símbolo, receptáculo generador de Luz de Verdad que proyecta la Única Realidad de lo que Es. Eso, que para el masón representa el Fundamento de su Existencia, lo personalizamos en la imagen del Gran Arquitecto del Universo, lo describimos en el concepto de Luz (del Entendimiento y del Conocimiento) y lo impersonalizamos en la figura de la Verdad. Un masón correcto puede establecer una asociación de sinonimia entre tres conceptos que forman ese Gran Símbolo, que son los de Luz, Verdad y Gran Arquitecto del Universo. *"Alabado sea Dios por Cuya Luz se esclarece lo que ocultan los Velos*", nos ensena el autor del *Picatrix*; con su consejo cobijado en nuestro Silencio, y con nuestra dedicación y oración, los Misterios desaparecerán.

En Masonería, esa entrada se encuentra disponible a quienes deseen acceder a la experiencia de la *Iniciación*. La Iniciación es un desafío a romper las fronteras mentales, es una invitación a abrir el Velo del misterio. Acceder a ella es más sencillo de lo que parece. El Velo no está destinado a cegarnos o a estorbarnos la búsqueda; está esperando ser descorrido por una disposición de ánimo especial. La Iniciación tiene un fin modesto pero no menos importante; solo pretende levantar *una punta del Velo*, abriendo así al aspirante una oportunidad para que pueda descorrerlo totalmente de acuerdo a su entendimiento y posibilidades.

En el Mundo cotidiano, que es el campo de experiencias y realidad del masón, también tenemos Velos de otras clases y que nos tapan otras Luces: son esos que nos "autocolocamos" o se nos han instalado ante la faz, que nos distorsionan y no nos permiten apreciar el Sabor de las cosas; es el Velo del error. Muchos componentes pueden formar el entramado de su material: nuestros vicios, nuestros miedos y prejuicios, nuestra ignorancia, nuestras ideologías, nuestra maldad, nuestra insensibilidad, la Mentira, la Ignorancia y la Ambición. También las distracciones profanas nos tapan (velan) lo trascendente, distorsionando la dimensión y visión veraz de los acontecimientos. Hay una Realidad oculta bajo el Velo de nuestras necedades, de nuestras indignidades, que nos oculta y nos impide acceder a lo que es importante. Sin embargo, los errores mundanos y propios pueden ser levantados por una actitud de noble y buena disposición, con valentía y vocación. El Velo solo cuida un Tesoro que cualquiera puede develar, a lo cual nos invita la Iniciación, Tesoro guardado en una realidad que se capta a través de la Caridad y del Amor.

Nuestra Augusta Institución solo posee Símbolos y Alegorías. El único significado o si se prefiere, el secreto que poseen, es el que nosotros queramos encontrar. El único Velo que poseemos es el de nuestra incomprensión, que se descorre con el esfuerzo espiritual. No es cierto que la Masonería no permite que se conozcan sus doctrinas; le interesa que sean conocidas solamente por quienes de muestran un interés sincero, porque nos tomamos nuestras cuestiones muy en serio; no nos interesa que sean bastardeadas. De ahí que Albert G. Mackey expresa:

> *"La objeción que se ha presentado contra la Francmasonería sobre el argumento de su carácter secreto, apenas es digna de seria refutación. Se ha vuelto gastado, y siempre ha sido la objeción solamente de mentes envidiosas e iliberales. De hecho, su fuerza es inmediatamente destruida cuando objetamos que ningún hombre de bien necesita que nuestros misterios estén, siquiera por un momento, cubiertos por un velo de ocultamiento, porque para todos los que lo merecen están abiertos nuestros portales. Pero las tradiciones y las doctrinas esotéricas de nuestra orden son demasiado valiosas y demasiado sagradas para que se permita sean tópico de conversación para cualquier ocioso que puede desear ocupar sus momentos de esparcimiento en especulaciones sobre temas que requieren bastante estudio previo y preparación para calificar como crítica de juzgamiento maduro y equitativo. Por ello son preservadas, como la rica joya en su cofre, en lo*

más hondo de nuestra logia para ser presentadas sólo en las ceremonias que ungen su exhibición, inspirando esa solemnidad de sentimiento con lo cual solamente pueden ser entendidas.".

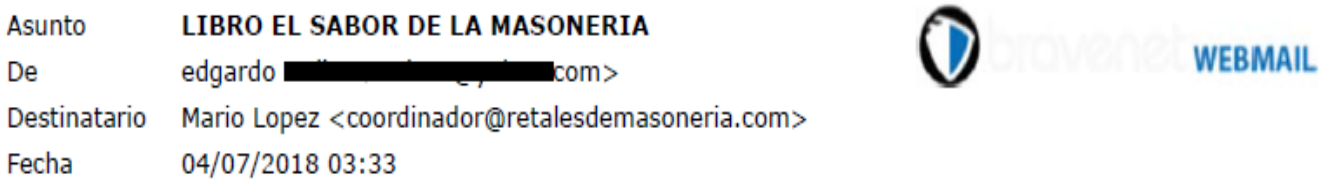
Todos los Velos, por más vastos que fueren, pueden ser abiertos por cualquiera de sus puntas, a medida que vamos avanzando en el Conocimiento. Quien se lo proponga puede descorrerlos totalmente, porque no hay nada oculto que no pueda develarse. Los Misterios son Misterios para quienes ya renunciaron a la comprensión de la realidad y para quienes creen imposible o muy ardua la búsqueda de lo trascendente. Algunos consideran que custodiado por el Secreto Masónico hay un Misterio; sin embargo la Masonería no se propone que ese Misterio permanezca escondido, sino que sea "revelado" y abierto para todos. Los secretos no existen para quienes investigan y escudriñan combinando la osadía con una nobleza de ideales, con la justicia y con la rectitud.

El autor

Venerable Hermano Rubén Cordovero (pseudónimo)

Capítulo II de su libro "El Sabor de la Masonería", Ediciones Los Caminos 2018

Reproducimos aquí la parte del email enviado en el cual se nos autoriza a dicho uso.


Asunto LIBRO EL SABOR DE LA MASONERIA
De edgardo [redacted]com>
Destinatario Mario Lopez <coordinador@retalesdemasoneria.com>
Fecha 04/07/2018 03:33
WEBMAIL

….. La difusión total o parcial por cualquier medio, así como la reimpresión y su eventual provecho económico por el difusor, es enteramente libre y permitida por el autor quien cede "erga omnes" y a título gratuito sus derechos económicos, a condición de que se mantenga su nombre bajo el seudónimo empleado y no se altere el contenido.

El Capítulo "La Masonería y la Búsqueda del Santo Grial" fue publicada en "Retales de Masonería" No. 83, con pequeñas modificaciones, bajo el seudónimo de Jean-Marie Mondine

Un Triple Abrazo,
(Rubén Cordovero).

La Rosa - Cruz

Por el Venerable Hermano
Jorge Norberto Cornejo

Introducción

De todos los símbolos característicos de las organizaciones iniciáticas, posiblemente no exista ninguno tan universalmente empleado y sobre el que se ha especulado tanto, como la Rosa-Cruz, entendiendo como tal la cruz latina con una rosa en el punto de intersección entre sus brazos.

La encontramos en la simbología de aquellos que se autodenominan rosacruces, entre los masones, entre los martinistas, etc., etc. Sin embargo, no siempre se da una explicación completa de su significado, y a veces todo queda en interpretaciones de cristianismo exotérico que poco lugar presentan desde un punto de vista iniciático. En el presente trabajo, por lo tanto, nos proponemos, hasta donde nos resulte posible, clarificar el simbolismo esotérico de la Rosa-Cruz.

Ante todo, por tratarse de un símbolo verdaderamente esotérico, auténticamente iniciático, debemos formular tres aclaraciones:

a. la Rosa-Cruz es polisignificante, es decir, no presenta un sentido único, sino una pluralidad de significados, todos coherentes entre sí, ya sea por similitud o aún por oposición,
b. su significado puede ser explicado racionalmente sólo hasta cierto grado, pues depende fuertemente de los arquetipos inconscientes, cuya riqueza y profundidad (a la vez que obscuridad) escapa a una definición precisa y,
c. el sentido moral del símbolo es absolutamente secundario, por cuanto la moralidad, exceptuando los principios basados en los derechos humanos fundamentales, es contingente y limitada a una situación socio-histórica específica, mientras que lo iniciático tiene siempre pretensiones de universalidad[1].

Finalmente, digamos que, tratándose de un símbolo compuesto, debemos analizar primero sus dos componentes: la rosa y la cruz, por separado, y finalmente el símbolo completo en toda su plenitud.

La rosa

Según Umberto Eco[2], la rosa es un símbolo que ha recibido tantas interpretaciones, que casi se lo ha despojado de significado. En realidad, esto no es necesariamente algo negativo. Alguien dijo que: "*Los símbolos son como los espejos; en ellos sólo vemos lo que ya se encuentra en nosotros mismos*"[3]. La gran riqueza de la Rosa-Cruz, en términos de Jung su carácter "*numinoso*", radica en que es una pantalla proyectiva sobre la que pueden proyectarse multitud de ideas e interpretaciones personales. De todas formas, como los seres humanos somos diferentes, pero no tanto, existirán entre estas proyecciones puntos compartidos, denominadores comunes que permiten establecer un significado general del símbolo.

Sea como fuere, el secreto de la Rosa es esquivo y se esconde en una pluralidad de significaciones, en una multitud de conceptos. No pretendemos dar aquí la solución final de este auténtico misterio, pues ni siquiera sabemos si tal solución existe. Sólo pretendemos aproximarnos.

> "*Los símbolos son como los espejos; en ellos sólo vemos lo que ya se encuentra en nosotros mismos*

Desde la antigüedad, la rosa estuvo consagrada a la aurora y al Sol. Pero no a la aurora de un día específico del año o de la vida de un ser humano en particular, sino a la primera aurora de la Creación, al primer instante del Universo. Desde este punto de vista, la rosa que despliega sus pétalos, al igual que el ojo que se abre, es un símbolo del "*inicio*", del principio de la manifestación de la Creación, del Universo que empieza a desplegarse dentro de la cruz de las cuatro direcciones del espacio.

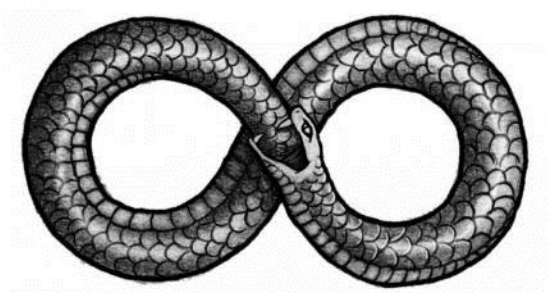
[1] O, al menos, de la máxima universalidad posible, por ejemplo, universal dentro de la tradición esotérica occidental.

[2] **Nota de Retales de Masonería:** Umberto Eco (Alessandria, Piamonte, Italia, 5 de enero de 1932 - Milán, Lombardía, Italia, 19 de febrero de 2016) fue un escritor, filósofo y profesor de universidad italiano. Fue autor de numerosos ensayos sobre semiótica, estética, lingüística y filosofía, así como de varias novelas, siendo El nombre de la rosa la más conocida.

[3] Hasta la misma imagen de nuestro cuerpo reflejada en un espejo es, en sí misma, un símbolo

En realidad, en coincidencia con la ciencia contemporánea, podemos pensar que el espacio no preexistía al Universo, sino que la manifestación de este último desde un punto "*central*" fue, al mismo tiempo, la causa de la expansión del espacio. Por ello, la rosa (la aurora del Ser) y la cruz (el espacio) se desenvuelven simultáneamente: el abrirse de la rosa implica necesariamente el despliegue de la cruz[4].

Y esta aurora no es sólo la del principio, sino también la de la realización. Si aceptamos que el propósito general del Universo es la adquisición de consciencia, el logro de la misma, la rosa plenamente abierta, ha sido calificada por Jung[5] como la Aurora Consurgens, la "*Aurora Naciente*". Es decir, la rosa que se abre es el primer día (la Creación), la rosa parcialmente abierta es el desarrollo, y la rosa abierta en plenitud la Consagración (de la consciencia). El proceso comienza con una aurora, y finaliza con otra, de forma tal que el simbolismo de la rosa, en forma un tanto sorprendente, se aproxima al del Ouroboros[6], la serpiente que se muerde su propia cola.



El Ouroboros, como símbolo del infinito.

En el párrafo precedente hemos usado el término "*Creación*". Ahora bien, como en la filosofía esotérica no existe la "*Creación*" del Universo propiamente dicha, sino la renovación de un Universo anterior, la rosa corresponde también a la renovación periódica de la vida. Aquí nos encontramos con un hecho que es muy importante puntualizar. En el terreno de la vida humana, ¿cuál es el motor de la renovación de la vida? La respuesta es: el Deseo. La rosa se manifiesta, entonces, como un símbolo del Deseo, y en esto no encontramos contradicción ni "*inmoralidad*" alguna. El Deseo es el impulso de la vida[7], el fermento de la existencia, la fuerza motriz de la evolución[8].

Tampoco necesitamos, para ser "*místicos políticamente correctos*", decir que "*con Deseo no significamos el deseo sexual*", como posiblemente escucharíamos afirmar a los "*iniciados*" que hacen del desprecio del cuerpo su bandera. Por "*Deseo*" entendemos el Deseo por la vida, y en él se incluyen el Deseo sexual, el Deseo por el conocimiento, el Deseo por la belleza expresada en el arte, etc. Aquella frase de Terencio: "*soy hombre y nada de lo humano me es ajeno*" podríamos parafrasearla diciendo: "*al Deseo nada de lo humano le es ajeno*", si por "*humano*" interpretamos todo lo que conlleva la expresión del propósito vital.

Sintetizando lo anterior, podemos decir que, desde esta lectura, la rosa simboliza el Principio de Vida en todas sus manifestaciones[9], ya sea la Vida que nace con la expresión del Universo, ya sea la vida de un ser humano individual. El Deseo, en la humanidad, no es más que la expresión del Deseo del Cosmos por ser y conocerse a sí mismo.

Sin embargo, la rosa no está sola, está crucificada. La cruz proporciona el marco en el que la vida se despliega, el campo, el espacio, el medio donde las posibilidades de la rosa pueden desarrollarse. Pero todo medio, todo escena-

---

[4] Como el simbolismo puede aplicarse a diferentes planos y niveles, a partir de aquí extrapolamos que la rosa puede tomarse como símbolo de todo aquello que implique desenvolvimiento, que evolucione progresivamente a partir de un núcleo central, que exprese paulatinamente sus propiedades y características, en el marco de un contexto dado por la cruz. Hasta cierto punto, esto recuerda uno de los significados del Grial, que ha sido asociado con "gradale" o "graduale", algo que se desenvuelve por grados, en forma paulatina, como la consciencia humana.

[5] **Nota de Retales de Masonería:** Carl Gustav Jung (Kesswil, cantón de Turgovia, Suiza; 26 de julio de 1875–Küsnacht, cantón de Zúrich, id.; 6 de junio de 1961) fue un médico psiquiatra, psicólogo y ensayista suizo, figura clave en la etapa inicial del psicoanálisis; posteriormente, fundador de la escuela de psicología analítica, también llamada psicología de los complejos y psicología profunda.

[6] **Nota de Retales de Masonería:** El uróboros (también ouroboros o uroboros) (del griego ουροβόρος [ὄφις], '[serpiente] que se come la cola', a su vez de οὐρά, 'cola', y βόρος, 'que come') es un símbolo que muestra a un animal serpentiforme que engulle su propia cola y que conforma, con su cuerpo, una forma circular. El uróboros simboliza el ciclo eterno de las cosas, también el esfuerzo eterno, la lucha eterna o bien el esfuerzo inútil, ya que el ciclo vuelve a comenzar a pesar de las acciones para impedirlo.

[7] Arthur Waite, en su libro sobre la historia de los Rosacruces, al comentar este significado de la rosa, dice que se trata de una "rosa de los Avernos". Esto no es más que el prejuicio cristiano hacia la sexualidad, y manifiesta un rechazo patológico hacia las funciones del cuerpo humano

[8] En hebreo, Deseo se dice tsamá, mientras que matsá es "encontrar". Ambas palabras se escriben con las mismas letras y son, por lo tanto, cabalísticamente equivalentes. El Deseo es lo que conduce al ser humano al encuentro con su verdadera naturaleza.

[9] Agreguemos que la rosa de los Rosacruces es roja. En la jerarquía de colores típica del Martinismo (negro–rojo–blanco), el rojo es el símbolo de los "*Hombres del Deseo*". "*Hemos descubierto que el Hombre, esencialmente, es un Hombre de deseo*" (Annick de Souzenelle).

rio, al mismo tiempo que otorga posibilidades, implica una limitación. Y si hablamos de la Vida, la limitación obvia es la Muerte.

La Vida, la rosa que se despliega, está clavada en la cruz, es inseparable de la Muerte. La Rosa-Cruz se revela así como una expresión, dramática en su sencillez, del par de opuestos Vida-Muerte, posiblemente la oposición que, entre todas las existentes, signa más fuertemente la existencia humana.

Goethe, en Die Geheimnisse, se pregunta: "*La cruz está estrechamente abrazada por las rosas. ¿Quién, pues, desposó las rosas con la Cruz*?" Nosotros respondemos: el Deseo[10].

La rosa es entonces un símbolo del Deseo, del impulso vital. La satisfacción del Deseo, aún cuando este fuera de naturaleza puramente intelectual, como el Deseo por experimentar la belleza poética, suele consistir en un placer experimentado íntimamente, en algo que es privado, en algo secreto. En los antiguos Rituales del grado XVIII del Rito Escocés Antiguo y Aceptado se preguntaba: *¿Dónde fuiste Iniciado?* A lo que se respondía: *Bajo la rosa*. Bajo la rosa, sub-rosa, es decir, en el secreto.

Surge así un nuevo significado de la rosa: el secreto. Pero no el secreto trivial de no revelar lo que se habló o hizo en una determinada reunión, sea esta iniciática o profana, sino el secreto profundo de aquello que no se revela simplemente porque es imposible hacerlo. Es el secreto que rodea a toda experiencia interna, profunda, que, aun cuando se base en arquetipos universales, nos pertenece sólo a nosotros, y por ello es íntima, propia, inevitablemente secreta.

La rosa es también, entonces, un símbolo del secreto, pero al mismo tiempo lo es de lo que se revela en el secreto. La rosa es el centro del laberinto, el centro del Ser, el núcleo de la complejidad. En términos junguianos, y desde este punto de vista, la rosa surge como el símbolo del Sí-Mismo.

Parafraseando un antiguo texto Rosacruz:

> "*Aquí está el verdadero rubí real, la noble, brillante piedra roja de la que se ha dicho produce en las tinieblas un resplandor luminoso, que es un medicamento perfecto para todos los cuerpos, que transforma en oro puro a los metales, que deja atrás todas las enfermedades, angustias, penas y melancolías de los hombres*"[11].

El rubí real, la rosa roja, lo que está en el centro, es nuestro Sí-Mismo, el Ser real, lo que auténticamente somos.

En todos los casos, la rosa simboliza algo central, el núcleo, la simiente, el corazón de un ser, el corazón de Hiram. Es el "*quinto punto*" del que se habla en el grado de Preboste y Juez del Rito Escocés[12]. Es, finalmente, el símbolo tanto de lo que engendra al Ser como de la esencia y realidad íntimas de ese mismo Ser.

Esta relación con la vida, con la capacidad de engendrar, y aún su mismo empleo cuasi simbólico en la vida profana, transforman a la rosa en un símbolo de lo femenino. El grado XVIII del Rito Escocés Antiguo y Aceptado (Caballero Rosacruz, o Caballero del Águila y del Pelícano) parece proporcionar a la Masonería el contacto con el "*principio femenino*" del que los grados precedentes carecen, si bien la referencia a la Shekinah[13], efectuada en algunos grados de la Logia de Perfección, conlleva un cierto carácter femenino. En realidad, existen numerosas imágenes masónicas en las que aparecen figuras femeninas, que representan el esfuerzo de los masones de los siglos XVIII y XIX, en su gran mayoría hombres, por expresar su propio principio femenino interior, su ánima. Sin embargo, en el grado

[10] Este simbolismo puede verse también desde otros puntos de vista. Para Ragón, la cruz representa el falo, de donde la rosa correspondería al principio femenino. El resultado final es muy similar al que hemos planteado nosotros: la Rosa-Cruz, en la visión de Ragón, es la energía generativa de la Naturaleza

[11] Hacemos notar, además de su significado esotérico, la profunda comprensión humana que se advierte en esta frase.

[12] "Cuatro puntos y el quinto en el centro, donde mora la Sabiduría". En dicho Ritual, la Sabiduría alude a la Shekinah.

[13] **Nota de Retales de Masonería:** La Shekinah, es una figura básica de la exégesis judía que designa a la Presencia divina que habita (shakan) entre los hombres, de aquí el nombre de Shekinah: 'la que habita' o 'la que reside'. Representa el don que Dios dio al género humano después de la destrucción del primer Templo: su Presencia, que a partir de entonces residió con el pueblo de Israel en el exilio. Gracias a la Shekinah la relación entre el cielo y la tierra es posible y con ella la regeneración y la vuelta al Paraíso original, pues, simbólicamente, la caída de Adán y Eva y su expulsión del Jardín del Edén equivalen a la destrucción del Templo de Jerusalén por los romanos y la posterior diáspora, Sin embargo, el nombre de Shekinah no se menciona en la Biblia hebrea, se trata de un término rabínico y, más concretamente, cabalístico.

de Caballero Rosacruz, con el surgimiento de la Rosa, el espíritu femenino toma cuerpo y se transforma en un principio vivo en el Ritual masónico.

Ahora bien, la relación de la rosa con el principio femenino no debe interpretarse erróneamente como una mera referencia a un emocionalismo vago o a una vía devocional válida desde un punto de vista religioso, pero no desde una postura iniciática. La rosa, como "*entidad*" femenina, se ha asociado también a la Sabiduría, en el sentido más profundo del término, que incluye lo intelectual y que, a la vez y sin negarlo, lo trasciende.

Desde este punto de vista, la rosa es una representación "*floral*" de la Sophia gnóstica; es la "*Eva Celestial y Terrenal*" que aparece en los manuscritos de la Orden de la Rosacruz de Oro. Se trata de la Rosa consagrada a Sophía, no a María.

Dentro de este mismo orden de ideas, algunos opinan que la Rosa, tal como es comprendida en el simbolismo Rosacruz, se originó en la Dama del amor cortés. Esto es una posibilidad cierta, porque la Rosa, bella y deseable pero llena de espinas, recuerda claramente a la Dama-Diosa del amor cortés. Sin embargo, hay que señalar una diferencia: la Dama se consideraba, por definición, como fatalmente inaccesible, mientras que la Rosa ya no se presenta como algo inalcanzable. Consagrada a Venus, la Rosa es difícil de alcanzar, pero no es inaccesible. La Rosa es la Dama, pero una Dama que se ha encarnado, que ha descendido a la tierra y que habita entre nosotros. Y es una Dama que puede ser conquistada, aun cuando la Cruz se interponga entre ella y el Caballero. ¿Se interponga o le sirva de andamio?

Existían, en la época referida, en Occidente, dos clases de amor: el amor cortés y el caballeresco; uno era cultivado por los trovadores, el otro por los caballeros andantes. La caballería fue un ideal ético y estético; partía de la piedad religiosa y le agregaba un tinte de virtud compasiva, con la fidelidad a la Dama como paradigma del deber; por otra parte, tenía un componente estético de fantasía heroica y sentimiento romántico. Se ha dicho que el orgullo aspirando a belleza era finalmente el honor de los caballeros. En cierta forma, en el ideal Rosacruz se conjugan ambas clases de Amor, bañadas con un rocío pagano que elimina el rechazo cristiano por la sexualidad. En la Rosa se conjugan, de esa forma, Eva, Helena, María y Sophia[14]; la tradición del trovador y la tradición del caballero, hechas una en la tradición del filósofo pagano. Todo es, en última instancia, un esfuerzo por descubrirse a sí mismo, un intento por aprehender la propia historia a través del espejo que es el objeto del Deseo.

La rosa ha sido también utilizada ampliamente como símbolo por los antiguos alquimistas. Estos decían que rosa proviene de la misma raíz que rocío (ros). Consideraban que el rocío era el disolvente natural más poderoso, y que podía, tras las convenientes operaciones, disolver el oro. En tal sentido, los alquimistas consideraban la rosa símbolo del Disolvente Universal. En otras oportunidades, la rosa aparece como el símbolo de la misma Piedra Filosofal. No debe sorprender que, algunas veces, tomaran a la rosa como símbolo de la Piedra y otras como emblema del Disolvente que entra en su "*fabricación*": tales "*unificaciones*" eran frecuentes en el simbolismo alquímico.

Simbolo Grado Rosacruz REAA

[14] Las cuatro figuras que sintetizan sucesivamente el Eterno Femenino, según la psicología de Jung. De estas cuatro figuras, Sophia es la más elevada, justamente por eso antes decíamos que es la rosa consagrada a Sophia y no a María, si bien la rosa retiene parte del simbolismo de esta última.

La Cruz

"*Esta cruz, pues, reúne a todas las cosas en ellas por una palabra y las separa de las cosas inferiores y, siendo única, devuelve todas las cosas a la unidad. Pero no es la cruz de madera…*"
(Hechos de Juan, Evangelio Apócrifo)

.

"*La Cruz es una contradicción*"
(Annick de Souzenelle).

Si la rosa ha tenido múltiples interpretaciones, otro tanto, y posiblemente en mayor medida, ha ocurrido con la cruz. Aquí, por supuesto, descartaremos toda interpretación de tipo religioso.

Comencemos por uno de los significados de la cruz: se la ha interpretado como un símbolo de la Naturaleza Universal, o de la Vida Universal. Esta Vida Universal es la prima materia alquímica.

La última afirmación quizás pueda, hasta cierto punto, sorprender, porque la idea general es que el trabajo alquímico busca hallar la vida encerrada en dicha materia, de donde estaríamos afirmando que la Obra consiste en revelar la vida oculta en la vida. Sin embargo, precisamente de esto último se trata.

En alquimia, es muy frecuente dar el mismo nombre, o representar con el mismo símbolo, a la materia de la Obra, al resultado de la misma, e incluso al recipiente en el que la Obra se desarrolla. Así, a veces nos encontramos, por ejemplo, con que la palabra Vaso designa tanto a la materia primordial como al Vaso alquímico propiamente dicho y aún a la misma Piedra Filosofal. La cruz no es la excepción, pues además de los dos significados ya mencionados, la cruz se toma también como el símbolo del *crisol*.

De hecho, crisol proviene del latín *crucibulum*, de donde su mismo nombre lo relaciona con la cruz. En un sentido puramente moral, casi exotérico, se dice que la cruz significa *"pasar a los hombres por el crisol, de manera de depurarlos de sus errores y preocupaciones"*[15].

Desde un punto de vista mucho más profundo, la cruz es el crisol a través del cual la materia se sublima, y alcanza expresiones más exaltadas. Hasta los hornos nucleares que son en último análisis las estrellas, en los que los elementos químicos livianos se fusionan y sintetizan los elementos pesados, son una cruz en la que la materia experimenta la necesaria ordalía que la exalta a octavas más elevadas. Estos elementos químicos pesados, después de que la estrella explote (que la estrella *muera*) serán finalmente la materia constitutiva de los seres *vivos*. Así, en el crisol (*cruz*) de las estrellas, la materia, a través de la *muerte*, se transforma en generadora de *vida*.

En general, la cruz de los Rosacruces es una cruz dorada. De donde cruz (CRUX) se ha asociado con luz (LUX). Para los alquimistas, la palabra LUX se refería al principio productivo o simiente del Dragón Rojo, que era esa luz informe y material que, siendo purificada y digerida, producía el oro. Al igual que con la mayoría de los símbolos alquímicos, es difícil saber exactamente a qué se referían con el término "*luz*". La misma palabra ha sido usada por un sinnúmero de autores esotéricos, aparentemente con el significado de "*fuerza*" o "*energía*".

En los Hechos de Juan, uno de los Evangelio Apócrifos, leemos que:

> *"A esta cruz de luz algunas veces la llamo Palabra por vosotros, algunas veces Mente, algunas veces Jesús, algunas veces Cristo, algunas veces Puerta, algunas veces Camino, algunas veces Pan, algunas veces Simiente, algunas veces Resurrección, algunas veces Hijo, algunas veces Padre, algunas veces Espíritu, algunas veces Vida, algunas veces Verdad, algunas veces Fe, algunas veces Gracia. Así es para los hombres. Pero lo que en verdad es, concebida en sí misma, entre nosotros, es la delimitación de todas las cosas, y la firme elevación de cosas surgidas de cosas inestables, y la armonía de la sabiduría, de la sabiduría que es armonía."*

El concepto probablemente indique que la cruz simboliza la fuente, el espacio tiempo primordial, en cuyo "*centro*" nace y se desenvuelve la rosa, si bien, como dijimos previamente, la cruz y la rosa, el espacio-tiempo y el Universo en él generado, son coexistentes y "*nacen*" simultáneamente.

[15] En ese contexto, si la cruz es el crisol, la rosa es el fuego purificador

Ahora bien, la forma de la cruz reproduce, obviamente, la que adopta un hombre con los brazos extendidos. En el Ritual del grado de Zelator de la Societas Rosicruciana in Anglia, (SRIA, 1995), leemos que: *"Estoy en el centro simbólico del Universo. Mis brazos están extendidos del Norte hacia el Sur. Mi deseo es acercarme al Este radiante y gozar de la Luz de la Perfección"*. Notemos, por lo tanto, que si bien la cruz presenta múltiples significados, estos siempre giran en torno a un espacio que es dividido en cuatro partes, a *un espacio que es crucificado*.

Un brazo de la Cruz (el vertical) representa el meridiano, y el horizontal el Ecuador. Los cuadrantes son los cuatro elementos alquímicos, las cuatro edades de la Humanidad (oro, plata, bronce, hierro), las cuatro estaciones, las cuatro edades del hombre. El hombre con los brazos extendidos, enfrentando el Oriente en el instante del amanecer, de la aurora (la rosa), proyecta en el suelo una sombra en forma de cruz. Se ha dicho entonces que la vida humana es *la sombra de una cruz*, pero, en realidad, debería decirse que *el Universo entero es la sombra de una Cruz*. Esto no es algo despectivo ni implica un rechazo de la materia o del Cosmos manifestado. Simplemente, significa que la realidad tal como la percibimos, el Universo perceptible, es una *sombra*, en el sentido de las sombras que simbólicamente se proyectaban en la caverna platónica, y que en nuestro presente estado desconocemos la esencia verdadera de la realidad.

Existe una forma especial de la cruz que reviste especial importancia para los Rosacruces. Se trata de la Cruz Ansata o Ansada, la "*cruz con asa*", el conocido símbolo egipcio de la Vida Universal.

Se afirma que, si se le agrega un triángulo, la cruz ansata significa vida creada o cosa creada y que, con el agregado de un círculo, representa la eternidad de la Vida Universal. También se ha afirmado que el brazo horizontal representa la muerte[16], el vertical la vida. Desde nuestro punto de vista, es absolutamente correcta la asociación de la cruz ansata con la Vida Universal en el sentido de que representa la unión del hombre (la cruz de Tau, según Ragón uno de tantos símbolos fálicos) y la mujer (el óvalo, el asa de la cruz), representados a través de sus órganos genitales. Esta unión de las dos polaridades puede simbolizar tanto la generación física, la producción de un hijo en forma carnal, como la generación interna del Ser, que ocurre cuando las dos polaridades de un ser humano alcanzan su plena y perfecta conjunción.

La importancia de la cruz ansata para los Rosacruces se entiende porque esa forma de la cruz es, hasta cierto punto, una variante de la Rosa-Cruz en sí misma, en la que el símbolo femenino de la rosa se ha reemplazado por el óvalo, obvia alusión a los genitales externos femeninos.

Una versión crístico-alquímica de la Rosa y la Cruz, correspondiente a la Orden de la Rosacruz de Oro, del siglo XVIII. Se asocia la Rosa al Cristo, entendido como Principio Universal. Nótese el empleo de una de las palabras del grado 18°. Es interesante la fusión del Cristo masculino con la vésica femenina, lo que nuevamente alude al Misterio de la Conjunción de los Opuestos.

[16] La muerte es "el gran nivelador", lo que todo lo iguala, lo que conduce a la horizontalidad, tanto en sentido metafórico como en forma concreta (la posición de los cadáveres).

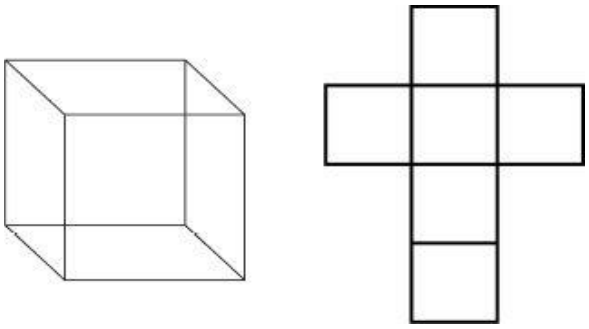
La Rosa-Cruz

Ad Rosam per Crucem = A la Rosa por la Cruz

El nacimiento de la Rosa en el centro de la Cruz se ha tomado como "*El Alba de la Vida Universal*", pues la Cruz, en su cuaternidad, es un símbolo del espacio que irradia del punto central; punto que es el germen y el asiento de la Vida. Ese punto es el "*trono*" donde se asienta la Vida (la rosa), inmersa en el espacio (la cruz).

Es conocido el hecho que, cuando un cubo se despliega, sus seis caras forman una cruz. El centro de esta cruz corresponde a lo que antes era el centro del cubo. La Piedra Cúbica del grado 14° (Gran Elegido, Perfecto y Sublime Masón) se despliega en el Rosa Cruz. La rosa es, entonces, el centro, el corazón del cubo. La Rosa-Cruz estaba *contenida* en la piedra cúbica. La Vida está contenida en el mineral, en la materia; nada está, estrictamente hablando, muerto, pues la materia contiene, en su interior, la rosa de la Vida.

La talla de la piedra bruta, el logro de la piedra cúbica, puede entonces interpretarse como una tarea alquímica preliminar del logro de la Piedra Filosofal. Alcanzada la perfección de la Piedra en tanto porción del reino mineral, ahora se debe abrirla, liberar la vida contenida en su interior. No existe, por lo tanto, discontinuidad o incoherencia entre los grados del Rito Escocés: cada grado es una fase de un proceso, que parte del Caos (Aprendiz), alcanza la Piedra Cúbica (14°), la transmuta en la Piedra Filosofal (18°), para llegar finalmente a la *Sapientia*, objeto del grado 33°[17].



Ad Crucem per Rosam = A la Cruz por la Rosa

Según Reghellini, la Cruz es el símbolo de la inmortalidad y la Rosa del secreto; de donde juntas representan *"El secreto de la inmortalidad".* Secreto que fue siempre una aspiración alquímica.

Aquí no vamos a caer en la fantasía de los "*seres inmortales*" o tonterías similares: mantenemos firmemente los pies sobre la tierra. La Rosa-Cruz, en su conjunto, designa un *estado del ser*, que la tradición francesa denomina el "*Rose-Croix*"[18], los Elus-Cohen el "*Reau-Croix*" y la alquimia simplemente el "*Adepto*". Ese estado del ser es el del hombre realizado, del *hombre consciente*. Algunos dicen que, en ese estado, la rosa se desprende de la cruz, pero desde nuestro punto de vista eso es un error. La cruz, el *cuerpo*, siempre estará presente, pero ahora la rosa se ha abierto completamente. El hombre completo, el hombre realizado, no es un espíritu puro ni un ser etéreo, sino un ser vivo con cuerpo, mente y emociones. No se trata de cargar con una cruz, sino de ponerse de pie, enfrentar la luz de la aurora y reconocer la propia Vida en esa cruz.

El Adepto ya no es alguien para quien la rosa está clavada en la cruz, pues él mismo es ahora un Rose-Croix, un auténtico RosaCruz, aquel para quien se ha completado el misterio de la conjunción, aquel para quien *la Rosa y la Cruz son Una*.

Sobre el autor

El Venerable Hermano Jorge Norberto Cornejo reside en Buenos Aires – Argentina

Por petición suya no publicamos más datos sobre su persona.

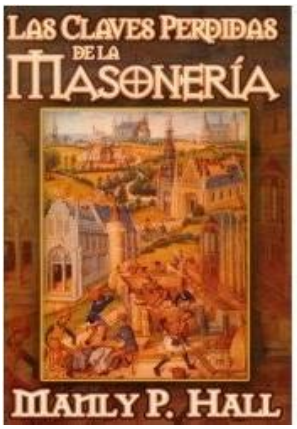
[17] La misma Piedra Filosofal ha sido denominada, en algunas oportunidades, simplemente como la Sabiduría, entendida en su acepción más profunda.

[18] Por oposición al "rosicrucense", es decir, el que estudia la filosofía Rosacruz, pero aún no ha alcanzado el estado correspondiente.

El aspirante a aprendiz

Por el Venerable Hermano
Manly Palmer Hall

Extracto del libro *Claves Perdidas de la Masonería:* Capitulo III



Hay tres grandes pasos en la evolución del alma humana, antes que alcance a terminar la morada de su espíritu. Dichos pasos han sido llamados, respectivamente, juventud, madurez y ancianidad, o, como diría un Francmasón: tiempos de Aprendiz, de Compañero y de Maestro Constructor. Toda vida pasa por estas tres etapas de la conciencia humana. Podrán ser consideradas también como el hombre exterior mirando hacia adentro, yendo hacia adentro y estando adentro (o en su interior). La ruta de la vida humana, como todas las cosas, está dirigida por las leyes de la analogía, y así como partiendo desde el nacimiento, empezamos nuestra peregrinación a través de la juventud, la madurez y la ancianidad, así la conciencia espiritual del hombre en su evolución cósmica, pasa de la inconsciencia a la conciencia perfecta dentro de la Gran Logia del Universo. Antes que la iniciación en el grado de Aprendiz pueda ser propiamente entendida y apreciada, deben considerarse ciertos requisitos, no meramente los relacionados con el mundo material, sino también con el espiritual.

El Francmasón debe darse cuenta que la verdadera iniciación es un rito espiritual y no material, y que su iniciación en el templo vivo de la jerarquía espiritual que regula la Francmasonería puede no ocurrir sino hasta años después de que él tome su grado material, o que, espiritualmente, puede muy bien ser un Gran Maestro antes de venir al mundo. Hay, probablemente, pocos ejemplos en la historia de la Francmasonería en que la ordenación espiritual del aspirante se produzca al mismo tiempo que su iniciación material, porque la verdadera iniciación depende del cultivo de ciertas cualidades del alma: un asunto individual y personal que se ha dejado enteramente a la voluntad del Masón místico y que debe conservar en silencio y a solas.

El recinto del tabernáculo[1] entre los antiguos judíos fue dividido en tres partes: el recinto exterior, el lugar sagrado y el Sancta Sanctórum. Esas tres divisiones representan las tres grandes divisiones de la conciencia humana. El grado de Aprendiz es adquirido cuando el estudiante manifiesta su intención de trabajar la ruda arcilla que extrae de la cantera y prepara para el Gremio de Compañeros. En otras palabras, el primer grado es de preparación, realmente; es un paso material que se relaciona con cosas materiales porque la vida espiritual debe descansar sobre cimientos materiales.

El siete es el número del Aprendiz, porque se refiere a las siete artes liberales[2] y ciencias, y éstos son los poderes con que el Aprendiz debe trabajar antes de merecer la distinción de avanzar a grados más altos. Hay muchos equivocados que creen que pueden alcanzar los planos espirituales de la Naturaleza sin pasar primero a través de

[1] **Nota de Retales de Masonería:** El Tabernáculo o Santuario, según el Tanaj, fue el santuario móvil construido por los israelitas bajo las instrucciones dadas por Dios a Moisés en el Monte Sinaí. No debe ser confundido con el Templo de Jerusalén, construido en el siglo X a.C. El Tabernáculo es también conocido como Tienda del Encuentro y fue un santuario itinerante dedicado a Yahveh. El tabernáculo era un espacio rectangular de 30 codos de largo (unos 13 metros) y 10 de ancho y de altura (unos 4 metros). Tenía dos divisiones (tres si contamos el atrio exterior):

- El Lugar Santo, de 20 codos de largo, que contenía el candelabro de siete brazos (Menorá), la mesa de los panes de la proposición y el altar donde se quemaban los perfumes e inciensos.
- El Lugar Santísimo o Sanctasanctórum era donde se preservaba el Arca de la Alianza (conocida también como "Arca del Pacto" o "Arca del Convenio") y donde se custodiaban las Tablas de la Ley, la vara de Aarón y el maná.
- El atrio frente a la puerta del Tabernáculo, donde estaba el Altar de los holocaustos, el cual se quemaba la carne de los animales sacrificados como ofrenda. Había además un gran recipiente lleno de agua y llamado fuente de bronce, en donde los sacerdotes se lavaban las manos y los pies antes de ejercer las funciones de su ministerio.

[2] **Nota de Retales de Masonería:** El manuscrito de Graham define las sietes artes liberales del siguiente modo:

- La primera es la gramática: ella enseña al hombre a hablar y a escribir correctamente.
- La segunda es la retórica, que enseña al hombre a bien hablar en términos sutiles.
- La tercera es la dialéctica, que enseña al hombre a distinguir o a reconocer la verdad del error.
- La cuarta es la aritmética, que enseña al hombre a calcular y a contar toda clase de números.
- La quinta es la geometría, que enseña al hombre la determinación y la medida de la tierra y de todas las cosas, ciencia a la que se llama masonería.
- El arte sexto se llama música: es el que enseña al hombre del oficio el canto vocal, así como a tocar el órgano, el arpa o la trompeta.
- El arte séptimo se llama astronomía: es el que enseña al hombre a conocer el trayecto del sol, de la luna y de las estrellas.

aquéllos y sin modelar la materia convirtiéndola en expresión del poder espiritual; porque el primer grado, avance de la maestría, consiste en dominar las condiciones concretas de la vida y en desarrollar los centros sensoriales, que luego deben convertirse en canales para expresar las verdades del espíritu.

Todo progreso es un proceso gradual realizado ordenadamente, tal como debe practicarse en una logia en consciente trabajo. El universo está dividido en planos, y esos planos están divididos por cierto número de vibraciones que los atraviesan. La conciencia espiritual evoluciona gradual, lentamente, aunque en progresión constante, y sus estados inferiores pierden toda conexión con los más elevados cuando ha conseguido un nivel de superación en el que sólo pueden sesionar los Grandes Maestros. Este estado de supraconciencia, región desconocida incluso para el Maestro Francmasón, finalmente retorna de nuevo a la jerarquía espiritual que le es peculiar.

Acción es la palabra de orden del Aprendiz de una logia. Todo adelanto es el resultado de su ejercicio y su aplicación para aumentar su salario. El cuerpo humano se fortifica mediante ejercicios musculares; por medio de las siete ciencias y artes liberales, la mente humana recibe cierto impulso que, a su vez, estimula ciertos núcleos internos de la conciencia. Estos centros de conciencia, gracias a un mayor desarrollo, darán después una más amplia expresión a aquellos poderes internos; pero el Aprendiz tiene como primer deber el despertar tales poderes y, a la manera de la juventud de la cual es un símbolo, sus ideales y trabajos deben circunscribirse estrictamente a lo concreto.

Para él, el compás se encuentra bajo la escuadra; para él, las razones que se manifiestan por medio del corazón y de la mente, los dos polos de la expresión, se hallan oscurecidas y ocultas bajo la escuadra que sirve para medir la densidad de la materia. Aunque él no conoce el porqué, su trabajo consiste en seguir las directivas de aquellos de mayor sabiduría que la suya; pero, como resultado de la aplicación de energía, por medio de acciones y reacciones, lentamente construye y desenvuelve los poderes de discriminación y el vigor de carácter que caracteriza el grado de Compañero.

Es obvio que la ruda arcilla simboliza al cuerpo. También representa la cósmica raíz sustancial que se saca de la cantera del universo por las primeras expresiones de la inteligencia, y que es moldeada por éstas en siempre más firmes y más perfectas líneas hasta que, finalmente, se convierte en la piedra perfecta del templo del Constructor. ¿Cómo puede manifestarse auténticamente la emoción a través de la forma? ¿Cómo puede la mente manifestarse hasta que las arduamente evolucionadas células del cerebro, hechas de materia, lleguen a alcanzar su calidad orgánica para formar el campo de trabajo sobre el cual puedan basarse las demás cosas?

> ***Todos los estudiosos de la materia humana se dan cuenta de que cada expresión del hombre depende de la calidad orgánica;*** de que en cada cosa viviente ésta es diferente; y que la creciente perfección de esta materia es indicio cierto de adelanto mental, físico o espiritual.

Gracias a las reglas del oficio, el Aprendiz debe hermosear su templo. Debe construir en sí mismo, por sus pensamientos, por sus actos, por el poder de sus manos y las herramientas que le han sido dadas, ciertas cualidades que hacen posible su admisión en los más altos grados de la logia espiritual.

Sabemos que el bloque rectangular inanimado es símbolo de la tumba. También es bien sabido que el Aprendiz es incapaz de mover la piedra o de transformarla en una cosa más alta o más grande; pero es un privilegio que le pertenece el purificar y glorificar esa materia y comenzar la gran tarea de prepararla para una más alta misión. Pocos se dan cuenta de que, estando el universo hecho a base de individualidades en diversos estados de evolución, la responsabilidad es, consecuentemente, individual, y que cada una de las cosas que el hombre desea obtener, debe él mismo elaborarlas y mantenerlas.

Si la individualidad tiene que emplear sus mejores cuerpos con el fin que se ha propuesto, debe tratarlos como es debido, y, por tanto, esos cuerpos deben ser buenos y leales servidores de la gran tarea para la que la individualidad se prepara. La cantera simboliza el ilimitado poder de la naturaleza. Representa prácticamente el infinito campo de la oportunidad humana; simboliza las sustancias cósmicas de las que el hombre debe escoger las piedras para su templo. En esta etapa de su evolución, el Aprendiz obtiene el privilegio de escoger las piedras que él desea pulimentar durante sus progresos en la logia, ya que, en tal momento, él representa a la juventud escogiendo su propia tarea. Representa al humano ego que, en la aurora de los tiempos, seleccionó muchos bloques y cubos y rajadas piedras de la Gran Cantera. Esas rudas y quebradas piedras que no llegan a calzar en nada, son los poderes parcialmente evolucionados y dúctiles, con los cuales él labora. En el primer periodo, debe escoger los materiales. Los que no los escogieron, nunca podrán pulimentarlos. Durante la involuntaria etapa de la conciencia humana, el Aprendiz era el hombre, que tuvo que

trabajar con aquellos rudos bloques buscando las herramientas y el poder suficiente para pulirlas. A medida que evoluciona a través de los tiempos, obtiene las herramientas y cósmicamente pasa al grado de Compañero, en que trabaja su arcilla de acuerdo con los planes trazados con un fin determinado. De aquella ruda e informe arcilla, obtiene sólo tres dimensiones, que representan a los tres malvados de la leyenda que, en aquella etapa, resultan los destructores de la cuarta vida dimensional, oculta dentro de la fea y mal moldeada piedra.

La última clave del Aprendiz es la de ***servicio*.** El no puede preguntar el porqué; él no sabe el cómo. Su obligación es hacer, actuar, expresarse a sí mismo de alguna manera, constructivamente si es posible, pero aun infructuosamente y hasta en forma negativa, si precisa, todo antes que no hacer nada. Sin acción, su gran tarea se pierde; sin herramientas, simbolizadas por el cuerpo, no puede actuar en ninguna forma organizada. Consecuentemente, es necesario dominar las artes y ciencias que colocan en sus manos herramientas inteligentes para expresar la energía. La belleza debe ser la nota dominante de su ideal. Con sus ideales concretos, debe tender siempre a hermosear todo lo que está en contacto con él y de lo que él forma parte, de modo que el trabajo de su mano pueda ser aceptable a los ojos de su ideal de perfección, el Gran Arquitecto del Universo. Su vida cotidiana, en el hogar, en la oficina, en sociedad, junto con la compenetración de la unidad fundamental de cada uno con el todo, forma la base sobre la cual el candidato aspirante puede elevar una más grande estructura. En verdad, él debe vivir la vida, resultado de lo cual es la purificación de su cuerpo, de suerte que las más sutiles fuerzas de los más altos grados puedan expresarse a través de la más exquisita sensibilidad del polo receptor que hay en sí mismo. Cuando alcanza este grado de sutileza, puede considerarse espiritualmente capaz de avanzar hacia otros más elevados.

Tal avance no es resultado de selección o elección sino un proceso automático de evolución en el cual, por haber sensibilizado su conciencia por la corrección de su vida, se pone en consonancia con superiores planos de expresión. Toda iniciación es el resultado de ajustes de la vida evolutiva con los planos físicos, emotivos y mentales de la conciencia, a través de los cuales el alma pasa.

Ahora podemos considerar los requisitos espirituales de aquel que se siente místicamente atraído por la gran fraternidad espiritual que, oculta tras un rito esotérico, constituye el poder vivo de una Logia de Aprendices:

1. Es esencial que el Aprendiz haya estudiado suficientemente temas de anatomía para que tenga al menos una idea general del cuerpo físico, ya que todo ese grado se basa en el misterio de la forma. El cuerpo humano es la más alta manifestación de la forma que él es capaz de analizar. Consecuentemente, debe consagrarse al estudio de su propio ser y a sus misterios y complejidades.
2. El Aprendiz debe darse cuenta de que su cuerpo es un templo vivo en que la Divinidad ejerce y tratarlo de acuerdo con ello; porque cuando abusa de él o lo maltrata, quebranta las sagradas obligaciones que debe asumir antes de que pueda esperar entender los verdaderos misterios que encierra la Orden. La ruptura de este pacto con la más alta vida que se desenvuelve dentro de él, inevitablemente provoca la sanción de la Naturaleza por quebranto de un equilibrio que ya no puede ignorar.
3. Debe estudiar el problema de la manutención del cuerpo por medio del alimento, el vestido, la respiración y otras necesidades, porque todas ellas son pasos importantes en un proceso de aprendizaje. Los que comen sin moderación, visten impropiamente y usan sólo un tercio de su capacidad pulmonar, nunca pueden llegar a tener la eficiencia física necesaria para una total expresión de la Vida de acción a que aspiran.
4. Debe crecer físicamente y en la expresión de cosas concretas. Las relaciones humanas deben ser idealizadas entonces, y debe buscar el desarrollo de cualidades de modestia que son necesarias para el trabajo armónico del Francmasón y sus compañeros en el plano material de la Naturaleza.
5. Debe tratar de abolir las desigualdades todas. Lo puede hacer mejor mediante el equilibrio entre sus organismos físico y mental, dedicándose al estudio de las siete ciencias y artes liberales.

Hasta que no sea relativamente dueño de estos principios en el más alto plano dentro de su propio ser, no puede esperar alcanzar, espiritualmente, por medio de las cualidades de su propio carácter, los rayos vitalizadores del Compañero. Cuando alcanza este punto, puede espiritualmente esperar ser miembro de un más alto grado puesto que de hecho solamente entonces lo será.

El Francmasón debe darse cuenta de que sus más íntimas aspiraciones son el índice de su auténtico yo. Quienes disfrutan de posición social y financiera o lugar preponderante en los negocios y hacen de ellos una culminación de sus egoísmos u ostentación en el seno de la Orden, pierden su tiempo y, en esencia, nunca han pertenecido a ella. Con su afiliación poco daño harán a la Francmasonería, puesto que de sus valores nada captará. Agazapados en sus Tem-

plos, no serán más que aburridos espectadores de una función que jamás entenderán por no tener el alma puesta en ella ni el espíritu en condiciones de recibir su sutil beneficio. Las insignias en los relojes o en las solapas no hacen Francmasones; ni tampoco la observancia de un ritual. Los Francmasones deben ***evolucionar*** a través de un esfuerzo de su propia conciencia hacia superiores ideales personificados dentro de sí mismos; sus vidas son la única insignia de su rango, más grandes que cualquiera de las credenciales visibles y tangibles.

Llevando esto en la mente, es posible que un alma desinteresada y esforzada se manifieste espiritual y liberalmente mancomunada en la conciencia de un Aprendiz. Significa que ha dado el paso mayor en el camino de su liberación personal. Ahora, su símbolo es el de un niño sonriente, porque con la sencillez de un niño se coloca bajo la protección de una tutoría espiritual, ganoso y alegre de obedecer sus insinuaciones. Al llegar a este punto y habiendo hecho lo mejor a su alcance en lo íntimo de su conciencia, se halla en condiciones de que los poderes supremos, por ley de reciprocidad y actuando a su misteriosa guisa, acaben hallándolo apto de recibir el segundo grado de la liberación espiritual.

El autor

18 de marzo de 1901 - 29 de agosto de 1990

Célebre y famoso pensador, conferenciante y escritor mundialmente reconocido por centenas de trabajos publicados sobre religión comparada, filosofía y tradiciones esotéricas. Su más famoso trabajo es *The Secret Teachings of All Ages: An Encyclopedic Outline of Masonic, Hermetic, Qabbalistic and Rosicrucian Symbolical Philosophy* publicado en lengua española con el título de *Las enseñanzas secretas de todos los tiempos*.

Caballero Patrón del Masonic Research Group of San Francisco, en 1953, siendo reconocido por la Jewel Lodge No. 374, San Francisco el 22 de noviembre de 1954. Posteriormente recibió el grado 32 en el Valle de São Francisco AASR (SJ).

En 1973 (47 años después de escribir *The Secret Teachings of All Ages*), Hall fue reconocido como grado 33 del REAA en una ceremonia realizada el 8 de diciembre en la Philosophical Research Society

Notas sobre
La Orden de Kilwinning o Scotch Heredom,
La Orden Real de Scotland

Por el Venerable Hermano
Alain Bernheim

Artículo publicado en idioma original (ingles) en el número 82 de Retales de Masonería – Abril 2018
Traductor: Venerable Hermano Lázaro Noel Coto

La circunstancia, en mi propio juicio,
ha sido demasiado pasado por alto a la ligera,
que los primeros "registros" de cualquier grado
lo que sea, ajeno al sistema de la Francmasonería antigua,
son los de ROYAL ORDER, en Londres ...
Robert Freke Gould [1]

Recientemente, traté de mostrar por qué la teoría ampliamente aceptada que atribuye el origen de los "altos grados" a los masones franceses apenas encaja con una serie de hechos, como la existencia de La Orden de Kilwinning o Scotch Heredom, una orden masónica que confiere grados a Maestros Masones en Londres.[2] El presente documento pretende reunir los primeros documentos emitidos por, o relacionados con, esta Orden poco conocida junto con algunos comentarios de carácter expositivos.

No sabemos cuándo se fundó la Orden ni quién la fundó. Sabemos que entregó varios documentos a dos Hermanos que habían venido de La Haya a Londres en 1750, presumiblemente para obtener una Carta para su cuerpo masónico continental, porque uno de los dos, un escocés llamado William Mitchell, les trajo una algunos años más tarde a Edimburgo donde ellos ya existían. Nos inclinamos a creer que la Orden existió al menos desde 1741 porque dos de estos documentos fueron firmados por el entonces Gran Maestre Provincial "en el Noveno Año" de su cargo. Y estamos seguros de que se reunió en Londres en 1743 desde el descubrimiento realizado en 1926 por Frederick William Levander, quien encontró una reunión de la Orden anunciada en un periódico no identificado en medio de una colección de recortes de prensa. Lo que demuestra que la suerte jugó un papel importante en nuestro limitado conocimiento de la historia de la Orden y que con un poco más de suerte, aún podemos descubrir más sobre ella.

La literatura masónica temprana sobre los orígenes de la Orden es escasa: extractos esparcidos en libros de Terry, Lenning y Clavel [3], un capítulo de David Murray Lyon (1819-1903) Historia de la Logia de Edimburgo (Mary's Chapel) Nº 1 (1873) y veinte páginas escritas por William James Hughan (1841-1911) [4] en la Historia de la Fraternidad Antigua y Honorífica de Masones Libres y Aceptados y Ordenes Concordantes (1891), un trabajo colectivo de novecientas páginas emitidas en los Estados Unidos.[5]

Las monografías dedicadas a la Orden se publicaron por primera vez en el siglo XX.[6] Entre los papeles de Robert Strathern Lindsay, un portavoz de la Orden que murió en 1963, su viuda encontró un borrador manuscrito de su historia hasta 1839 y lo entregó al Comité Ejecutivo de la Orden. . El Comité consideró que "era demasiado largo, contenía muchas tautologías y nunca había sido revisado por el autor" y le preguntó a A.J.B. Milborne (1888-1976) "para emprender la tarea de editar la MS. y llevarlo a formato publicable".[7]

El resultado fue The Royal Order of Scotland (1970). George Draffen de Newington (1910-1986) fue autor de un segundo volumen publicado en 1977 bajo el título autodescriptivo La Orden Real de Scotland Los Segundos Cien Años.

[1] *Ars Quatuor Coronatorum* **16** (1903): 52.
[2] Alain Bernheim, 'Se originaron los Primitivos Grados Escoceses Altos en Francia ?', *Heredom* **5** (1996): 87-113.
[3] Ver Bibliografía al final del documento.
[4] Hughan había "hecho una peregrinación a Edinburgh en Julio 1867 para poder (como miembro), examinar los registros de la Royal Order" por sí mismo (Hughan 1891: 836).
[5] Jefe Editor fue Henry Leonard Stillson (1842-1913).
[6] Una historia de la Royal Order of Scotland fue impresa en 1924 por Egbert Fox-Thomas (ver Bibliografia). En 1960, bajo el título Informe y Encuesta Histórica, la Real Orden de Escocia publicó un folleto de 48 páginas para circulación privada que incluía dos ensayos cortos: "Algunas notas sobre los primeros registros de la Orden 'por George Draffen (9-17) y' William Mitchell, Gran Maestro Provincial en La Haya, 1750 'por R. S. Lindsay (19-25). El actual Gran Secretario de la Orden me envió amablemente el panfleto. Norman Hackney, Diputado P.G.M. East Anglia, había comenzado en 1951 a escribir una historia de la Orden que pasó por versiones sucesivas. La última impresa fue en 1966 para circular privadamente con el título _The Royal Order of Heredom of Kilwinning. En la dedicación a Lord Elgin, el autor describe su libro como "Notas históricas, Criticas , y divagantes ". Aproximadamente la mitad de sus 99 páginas esta dedicadas al ritual de la Orden con citas largas de la Flather MS.
[7] Introducción a Lindsay 1972.

Lugar de origen, nombres sucesivos y actividad intermitente de la orden

A pesar de su nombre actual, parece poco probable que la Orden se haya originado en Escocia. La declaración de Lyon "*de la existencia en Escocia de cualquier rama de la Orden anterior a 1754 no hay una partícula de evidencia*"[8] todavía se mantiene. Según Lindsay, "no parece haber ninguna sombra de duda de que el lugar de nacimiento de la Real Orden fue Inglaterra".[9]

La Orden surge primeramente con el nombre Escoces de H—d—m (Heredom), o Antigua y Honorable Orden de K—n—g (Kilwinning). El calificativo 'Royal' (Real) parece haber sido adoptado poco después de su establecimiento en Edinburgh: Las Leyes de la R.L. H.R.D.M. (Royal Heredom) fueron aprobadas el 5 de Enero de 1767 y, el 26 de julio de 1769, los registros del Concejo Municipal de Edimburgo mencionan "una Petición, del Gobernador y otros oficiales de la Real Orden de la Masonería de los Antiguos Escoceses".[10] Gran Secretario William Gibb escribió en una carta que data del 21 de Octubre de 1782:

> *[...] hay dos órdenes diferentes de masonería las cuales subsisten en Scotland. La llamada "La Santa Logia de San Juan" [...] La otra es nombrada la Real Orden de H.R.D.M. de Kilwinning o la Real Orden de la Masonería Escocesa, en la cual no pueden admitirse más que los maestros masones de la orden de San Juan. Esta orden con(tiene) otros 4 grados de masonería, y fue instituida por muchos propósitos valiosos [...].*[11]

Desde 1785, la Orden recibió solicitudes de Capítulos del extranjero. Puede ser la razón del porque poco después "en Scotland" fue agregado a su título: la alta y honorable Orden de H-r-d-m de Kilwinning en Scotland [12] The Royal Order of the H.R.D.M. of Kilwinning in Scotland [13]

La expresión actual La Real Orden de Escocia parece encontrarse por primera vez [14] en el Concordato [15] de la Orden celebrada con el Concejo Supremo de Escocia en Abril 1855.

Según los documentos existentes, la historia de la Orden puede ser dividida en tres periodos:

1) uno Inglés hasta 1753,
2) uno Escocés de 1753 a 1839, incluyendo dos lapsos completos (1794-1802 y 1819-1839). En 1786, la Gran Logia de Edimburgo garantizo una Gran Logia Provincial en el reino de Francia, con sede en Rouen por Jean Matheus, que creó unos veinticinco cuerpos de la Orden en Francia y en el extranjero hasta 1811. que creó unos veinticinco cuerpos de la Orden en Francia y en el extranjero hasta 1811.
3) Uno moderno de 1839 a la actualidad.

---

[8] Lyon 1900: 343. En la misma página , Murray Lyon escribió: "La paternidad de la real Orden es generalmente atribuida al caballero Jacobita nombrado Andrew Ramsay, un devoto seguidor del Pretendido, y famoso como el creador de ciertos ritos inaugurados en Francia alrededor de 1735-40, y a través de la propagación de la cual se esperaba recuperar las fortunas caídas de los Estuardo ".

Lindsay descartó la idea de que la Real Orden pudiera haberse originado en Francia (Lindsay 1972: 29-32).

[9] Lindsay 1972: 37. En su reseña del libro de Lindsay, AR Hewitt no cuestiona la afirmación anterior: "Será una revelación para muchos que a pesar de su título, la Orden es de origen inglés, ya que se fundó en Londres ya en 1741, probablemente antes "(Ars Quatour Coronatorun 83: 329)

[10] Draffen 1960: 14 & 15. Las Leyes (inéditas) de 1767 incluían "la primera mención específica del Rey de Escocia como Gran Maestro de la Orden" (Lindsay 1972: 70).

[11] Draffen 1951: 97. La ma interesante The most interesting observacion acerca de "los otros 4 grados", no mencionada en el MS de Lindsay, fueron añadidos en el libro de Milborne (Lindsay 1972: 84-85).

[12] Patente concedida a Jean Matheus, 1 de Mayo 1786 (citada en Ingles en Thory, *Histoire du Gran Orient de France:* 173-177).

[13]Redacción idéntica tanto en el Certificado enviado a Mateus, el 11 de diciembre de 1786 (Lindsay 1972: 95), y en la Patente Yo favorezco [sic] a Pierre Marc Dupuy [...] en Chamberry [sic], fechada en Edimburgo el cuarto día de abril de mil novecientos setecientos ocho am 5788 (Archivos Départementales de la Savoie, F12, 65- 66, f ° 3).

[14]Lo cual es algo diferente al resumen de Lindsay: "El uso del término 'La Real Orden de Escocia' que ahora se usa comúnmente para designar la Orden solo se encuentra después de que la actual Gran Logia de la Orden se estableció en Edimburgo en 1767. Antes de eso, la Orden era conocida como el Heredom de Kilwinning "(Lindsay 1972: 27).

[15] Texto citado en Draffen 1977: 23.

1. El periodo Ingles hasta finales de 1753

No hay información que muestre cuando la orden fue fundada. Las evidencias concernientes al periodo Ingles provienen solamente de dos fuentes.

- Tres recortes de periódicos no identificados dándole publicidad a sesiones de la Orden en Noviembre 1743, Agosto de 1750 y Noviembre 1753.[16]
- Varios documentos emitidos en Londres a William Mitchell, un Escoces de La Haya [17], en Julio de 1750 cuando fue electo ,Gran Maestro Provincial de la Orden de H.R.D.M. de las siete Provincias Unidas (como se le llamaba en aquel entonces a Holanda). Ellos incluían una patente, instrucciones y un libro de registros. No se hace mención de algún ritual. Si Mitchell recibió uno, ya no existe.

1.1 El primer anuncio de periódico

La más temprana pieza de evidencia acerca de la Orden es el siguiente anuncio de periódico el cual apareció en la prensa el 26 de Noviembre 1743:

> *Los Hermanos de H-d-m Escoces , o Antigua y Honorable Orden de K-n-g, están deseosos de conocer al Gran Maestro de dicha Orden, y al resto de sus Grandes Oficiales, en la señal del Cisne en la calle Great Portlandt, cerca del mercado de Oxford, el siguiente Miércoles , a las tres en punto de la tarde precisamente para celebrar el Día. Por orden del Gran Maestro, E. W., Grand Sec.* [18]

"La redacción no es indiferente, ya que incluye la única mención de un "Gran Maestro de la Orden", probablemente la misma persona que "el Príncipe Supremo y Gobernante Supremo y el Gobernador del Gran S.N.H.D.R.M. y Gran Maestro de la H.R.D.M. de K.L.W.N.N.G." mencionado en la patente entregada a Mitchell unos siete años más tarde por el Gran Maestro Provincial en S. Bretaña.

Los nombres del Gran Maestro y su Gran Oficial son desconocidos. La única pista dada por el anuncio se basa en el hecho de que en noviembre de 1743 la Orden se reunió en El Cisne, calle Great Portland.

Parece haber pasado inadvertido hasta ahora que una de las Cuatro Antiguas Logias, la que se reunió en 1717 en Apple-Tree,[19] se mudó un poco antes de enero de 1742 a The Swan, donde permaneció hasta alrededor de junio de 1750.[20] Desde 1723 se reunió 'cada dos miércoles', desde 1729 el '1 ° y 3 ° miércoles'.[21] Sorprendentemente, la reunión anunciada de la Orden debía tener lugar el 30 de noviembre de 1743 (estilo antiguo), que fue el quinto miércoles de noviembre.

Dos semanas después, el 11 de diciembre, se fundó un Capítulo de la Orden en The Golden Horseshoe, Cannon Street, Southwark, Londres.[22]

---

[16] Los recortes fueron descubiertos por F. W. Levander quien los publico en 1916 (F. W. Levander,
"La "Collectanea" del reverendo Daniel Lysons, F.R.S., F.S.A.', Parte II, Ars Quatour Coronatorum 29: 26). Lysons era un topógrafo inglés nacido en 1762 que "poseía una enorme colección de recortes de periódicos" (Levander, Ars Quatour Coronatorum 28: 36).

[17] En holandés, Gravenhage o den Haag; en francés, La Haye

[18] *Ars Quatuor Coronatorum* **29** (1916): 26. También Lindsay 1972: 26.

[19] James Anderson, *The New Book of Constitutions* (1738): 109.

[20] Se reunió anteriormente en George and Dragon, también en Portland-street, Oxford Market. Acerca de los lugares de reunión de la Logia, vea Lane 1895: 38 y QCA XII: 15, nota [a], y 53, nota [a]. La Logia permanece en segundo lugar en las listas manuscritas de 1723 y 1725. Sus miembros aceptaron una "Constitución" de la Gran Logia el 27 de febrero de 1723, por lo que se convirtió en el n.° 11 en la enumeración de 1729 (Lane 1895: 38).

En 1768, tomó el nombre de Lodge of Fortitude y en 1818 el de Lodge of Fortitude y Old Cumberland. Actualmente Nº. 12.

El Gran Maestro Anthony Sayer (~ 1672-1742) permanece como miembro en las listas de manuscritos de 1723, 1725 y 1730 (QCA X 3, 22, 154) en el momento en que la Logia se reunía en Queen's Head Knaves Acre.

[21] Ver listas grabadas de logias para 1723, 1725, 1729, 1745, 1764 reproducidas en Calvert 1920.

[22] Consulte a continuación la "Lista de capítulos regulares según la antigüedad" otorgada a Mitchell en 1750. El 11 de diciembre de 1743 (O. S.) fue el 2° domingo del mes.

1.2 Los visitadores extranjeros y los documentos que ellos recibieron.

En 1750, dos Hermanos, William Mitchell y Jacobus Jonas Kluck, llegaron a Londres desde La Haya[23] y dirigió una petición (una copia sin fecha fue hecha por el Gran Secretario Provincial) al Gran Maestro Provincial de la Orden. Nada muestra cómo se dieron cuenta de su existencia. Afirmó que tanto ellos como algunos Hermanos de La Haya ya eran miembros de la Orden y deseaban recibir una Constitución.

a). La Petición

> *Al Muy Venerable Sir Robert Relief K.nt de la R: Y: C: S: Gran Maestro Provincial de la más Antigua y Honorable. Orden del H.R.D.M. de K.L.W.N.N.G. en S. Bretaña, Sir Josh. Heny. Broomott, F.R.D.M. Gran Maestro Adjunto Sir Willm. P.R.P.T.O.N. y Sir Rich. T.C.T.Y. Grandes Vigilantes y el resto de los Muy Venerables Grandes oficiales de dicha orden, etc*[24] *Hay Diversos hermanos de los más antigua y Honorable Orden de los masones que residen en La Haya, y nosotros cuyos nombres están suscritos aquí, siendo autorizado y designado para solicitar a su Venerable , etc., por la Concesión de una Constitución, HAGA por lo tanto, en el Nombre de todo Oremos para que su Venerable, etc., tenga el agrado de otorgarnos dicho Favor por el cual seremos acogido bajo Tu cuidado y dirección ; lo cual tal favor que se nos está siendo otorgado siempre lo guardaremos como recuerdo, y como atado al deber, haremos nuestro estudio cuidadoso para ser obedientes a todas esas buenas leyes y reglas, ya que como Venerable Maestro… etc. de vez en cuando, pensará lo que es apropiado para nosotros.*
>
> *Wm. Mitchell F.D.L.T.Y.*
>
> *Jon*[s]*. Kluck, S.N.C.R.T.Y.* [25]

Sobre la base de "la excelencia de su redacción y el conocimiento que muestra en cuanto a los nombres y características de los principales titulares de la Oficina", Lindsay no creía en los términos de la petición de Mitchell y Kluck y "estaba inclinada a adivinar" que había sido "enmarcada" en Londres por el Secretario Provincial de la Orden. Mitchell, Kluck y los Hermanos de La Haya "no podían haber sido miembros de la Orden" ya que "sus nombres como tales no estaban en el Registro de la Orden [...]. Por lo tanto, como primer paso, ambos estaban obligados a tomar los dos Grados de la Orden". Y Lindsay sugirió:

> *Probablemente eran titulares de la del Grado de la Rosa Cruz Francesa, que deseaba un Capitulo para mejorar el funcionamiento de este grado como parte de su sistema de Logia y [...] pensaban que la Gran Logia Provincial de la Orden de Heredom de Kilwinning en Londres, con su Grado Rosa Cruz, podría emitirles el tipo de Capitulo que deseaban.*

La sugerencia de Lindsay parece más improbable que la posibilidad de que los Hermanos de La Haya ya fueran miembros de la Orden. La primera mención de la palabra Rose-Croix en un contexto masónico del que soy consciente, se encuentra en un ritual francés para la instalación del Maestro de una Logia, que lleva la fecha de 1754.[26] El siguiente, un certificado de Rose Croix, escrito por Kloss, con fecha del 1 de mayo de 1757 y reproducido en facsímil por Jean Eustache Peuvret.[27] El ritual de Chevalier de l'Aigle du Pélilcan dit de Rose Croix, incluido en la colección ritual del marqués de Gages, es probablemente la versión manuscrita más antigua del título.[28] Sin embargo, la fecha del manuscrito, 1763, es trece años más tarde que la llegada de Mitchell a Londres.

---

[23] Ambos nombres fueron dados en Lyon 1900: 343 y Lindsay 1972: 7. Sin embargo, Lindsay escribe: "Jonas Kluck (o más propiamente Jacobus Jonas Klock)" sin una explicación (Lindsay 1972: 60).

[24] Sólo el primer párrafo de la petición es citado por Hackney, sin embargo, con una redacción diferente: "The Right Worshipful Sir Robert R.L.F. Caballero de los R.Y.C.S .: Gran Maestro Provincial de lo Más Antiguo y Honible. Orden del H.R.D.M. de K.L.W.N.N.G. en lo. Brit., El Diputado Gran Maestro, los Grandes Vigilantes y el resto de los Venerables Grandes oficiales de dicha orden "(Hackney 1966: 75).

[25] Totalmente citado en Lindsay 1972: 47-48. Resumido así por Murray Lyon: "En julio de 1750, William Mitchell, nativo de Escocia, y profesor de idiomas en La Haya, y Jonas Kluck, un comerciante de allí, presentaron una petición al Gran Maestro Provincial en 'South Britain'. en el que declararon que ellos y otros residentes en La Haya eran miembros de la Orden y ansiaban poder para erigir allí una Gran Logia Provincial "(Lyon 1900: 343-344).

[26] "Par le pouvoir que j'ay reçu, moi grand maître Ecossais, chevalier de l'Epée et de Rose-Croix, je te constitue [...]" (Steel-Maret 1893-1896, *Archives Secrètes de la Franc-Maçonnerie* – Reprint Slatkine: Genève-Paris 1985, p. 27). The original document is not extant any more.

[27] Kloss, *Geschichte der Freimaurerei in Frankreich* **I**, (1852): 286. Peuvret, a member of the Royal Order' *Chapitre du Choix* in Paris, resigned from it on 15 January 1788 (Pierre Girard-Augry 1974: 118) and died 8 September 1800 (Lenning, *Encyclopädie der Freimaurerei*, F.A. Brockhaus: Leipzig 1828, Band **III**: 96). Also *see* Thory, *Acta Latomorum* (1815), : 205.

[28] Blibliohèque Nationale, Paris, FM[4] 79

B). El "expediente" o"emision"

"En cumplimiento de esta petición, el Gran Maestro Provincial [...] dio a conocer de que 'un hermano que firmó el mismo sí me asistio en la casa del hermano Lowis, SNCRTY, el lunes' 22 de julio de 1750, a las cuatro en punto exactamete", escribió Murray Lyon.[29] Lindsay describió el documento como: 'Copia de un expediente por R.L.F. "Pro: Gr: Mr. in S: B." 'y lo resumió así:

> *Esto otorga la solicitud de los Peticionarios y ordena que "uno de los hermanos que han firmado el mismo me asista a la casa del Hno. Lewis S.N.C.R.T.Y. en el signo del Gold Horsehoe en Cannon Street en Southwark[30] el lunes, vigésimo segundo día del mes de julio a las cuatro de la tarde para recibir la Patente, etc. según la forma habitual en tales casos ". Este documento está fechado el 10 de julio de 1750, AMH 5753, y está en manos del Gran Secretario Provincial de Londres. Mitchell fue quien asistió, y desde este punto Kluck desaparece por completo de la historia.*[31]

C). El "certificado"

La petición fue otorgada, según un documento (certificado) aquí reproducido en la versión de Murray Lyon:[32]

> *Londres, 22 de julio a.D. 1750, AMH. 5758. Asistí este día a la casa del hermano Lowis, SNCRTY, señalizada como Golden Horse en Cannon Street, Southwark, y en ese momento constituí a los hermanos peticionarios que residían en La Haya en un Capítulo regular en plena forma, y constituyo y nombro a nuestro fiel y respetuoso Hermano, William Mitchell, conocido y distinguido entre los hermanos de la Orden por el sublime título y de FDLTY, y Caballero de la RYCS, para ser TRSI, entregando la patente y en debido a la forma habitual para la constitución de Capítulos en partes extranjeras, y, en virtud de mi autoridad, cambió su carácter y lo invistió para el de RL (Firmado)*

La petición, el expediente y el certificado anteriores, que aún existen en Edimburgo, son descritos por Lindsay como 'copias'.[33]

D). La "patente sellada"

El patente (su sello y el hecho de que también se denomina una copia en otro lugar se discute en el Apéndice I), Lindsay dice que es una "de dos hojas individuales ahora separadas, pero originalmente cosidas juntas por el lado izquierdo".[34] Está redactado así:

> SIR ROBERT R. L. F. Caballero de la Orden de los R.Y.C.S. Guardián de la Torre de R.F.S.M.N.T. Presidente de los Jueces and Concejo del Gran S.N.H.D.R.M. y Gran Maestro Provincial de la H.R.D.M. de K.L.W.N.N.G. en S.B .: & ca: & ca: & ca.
>
> A Sir WILLIAM R: L: F, Caballero de la Orden de los R.Y.C.S.
>
> EN VITUD DE LA AUTORIDAD QUE TENGO (Por el Muy Honorable y Venerable Príncipe y Gobernante Supremo y Gobernador del Gran SNHDRM y Gran Maestro del HRDM de KLWNNG) en este nombre dado, POR ESTO les concedo a Usted y resto del Respetables, Dignos y Venerable Hermanos de la H.R.D.M. que residen en La Haya, PODER COMPLETO y AUTORIDAD para celebrar un Capítulo de la Orden, en una casa como la de Usted y como a ellos les parecerá Conveniente, siempre y cuando Usted y ellos se comporten como Hermanos Digno de dicha Orden, con el PODER COMPLETO de cambiar la misma, de Lugar en Lugar, como la ocasión ofrecerá, para el bien y la gloria de la sociedad; en cualquier parte de las Siete Provincias Unidas, usted y ellos se ajustan a las Reglas Constitucionales que la Gran Logia le asignó en Londres; Y

[29] Lyon 1900: 344

[30] Un Capítulo de la Orden fue fundado allí en diciembre de 1743. La primera mención de una reunión de la Logia en el Golden Horseshoe (N ° 56, numeración 1729, fundada en 1728) se encuentra el 29 de noviembre de 1754 en Minutas de la Gran Logia (QCA XII) : 82).

[31] Lindsay 1972: 48.

[32] Lyon 1900: 344-345. Vea la comparación entre la versión de Murray Lyon y las de Hughan 1891 y Lindsay 1972 en el Apéndice III 1

[33] Lindsay 1972: 47 & 48.

[34] Lindsay 1972: 39.

ADEMÁS, conocerte por el bien, y la promoción de la H.R.D.M. en general, POR LA PRESENTE LE AUTORIZO a que se forme como Gran Logia de la Orden y Nominen, constituyan y designen a Sir William R. L. F. para que sea Grand T.R.S.T.A. Presidir y gobernar de la misma manera, y los Hermanos pertenecer a ella, siempre que usted actúe conforme a las leyes y normas de la Gran Logia de Londres ; Y por la presente le otorgo la autoridad para nombrar oficiales adecuados que lo asistan en la ejecución de la Alta Oficialidad por la presente en la que se le confirme que consista en el siguiente número y denominaciones, (a saber) un Gran Maestro Provincial Adjunto, dos Gran Vigilantes , un Gran Secretario, un Gran Tesorero, un Portador de Espada, un Portaestandarte, cuatro Grandes Mayordomos, un Gran Mariscal, un Diputado Gran Mariscal, un Gran Guarda Templo; y POR ESTE MEDIO AUTORIZO Y LO EMPODERO, AL SUYA MENCIONADO Sir William R. L. F., para que tome el título de Gran Maestro Provincial de la Orden de la H.R.M. a lo largo de las Siete Provincias Unidas; y por puro deseo de la Gloria de esta Orden y Aumentando el Número de Hermanos Digno, por la presente LO EMPODERO a otorgar Constituciones de la Orden, en cualquier parte dentro de dichas Siete Provincias Unidas, y NOMBRARLE que presida, gobierne y todos los Capítulos, y los Hermanos a los que pertenecen o en ellos el Asistente; Y ADEMÁS sea conocido por todos y cada uno de los Hermanos, que por la presente les doy investidura con pleno poder para nombrar tales personas para que sean sus Grandes Oficiales, como creas que sean los más adecuados, para cada puesto respectivo, sin pedir el consentimiento o la aprobación, de ningún hermano de la orden, sea cual sea, excepto por tu propia voluntad, puedes pensar que es correcto pagar tal cumplido a los; Y ADEMÁS, por la presente, lo empodero con pleno poder y autoridad, para deponer o cambiar a dignatarios de sus puestos a cualquier Gran Oficial o funcionario, que sea culpable de cualquier indignidad a su Venerable y otros faltas que hayan cometido ellos, sin estar obligados a llevarlos a juicio formal, o pedir el consentimiento o la aprobación de los hermanos para hacerlo; Excepto que usted lo hará por su propia cuenta, y si ESTAS ESTRICTAMENTE acusado, le pide a los Hermanos en general, así como a sus Grandes oficiales como a otros, que lo reconozcan, obedezcan y lo pongan a disposición del Señor Sir William RLF. como Gobernante y Gobernador, sobre ellos, y sus Capítulos; y por la presente te designo para celebrar Reuniones Trimestrales para Regular los Asuntos de la Orden; Y ADEMÁS, le autorizo a renunciar, o renunciar a su Puesto mencionado (en caso de que considere apropiado o esté deseoso de hacerlo) a nombrar a cualquier Hermano digno calificado de la Orden de los R.Y.C.S. pero a ninguna persona bajo ese Grado; Y ADEMÁS, sepan los Hermanos en Genl que no están, ni pueden estar, en Poder de ellos, deponerlos o desalojarlos, del Alto Oficio por el presente conferido a Usted; Excepto por los Crímenes Mayores y Enormes, tendientes al Escándalo o el Detrimento de la Orden, y no sin llevarlo a un Juicio Regular, y una Cuenta de los Procedimientos al respecto, y una Cuenta de las Actas al respecto, con el Crimen y sentencia del Consejo; ser enviado primero a la Gran Logia en Londres, para mi Aprobación; y para cada Autoridad, Privilegio y Poder, aquí mencionado anteriormente, esta será Su Garantía y Patente Suficientes.

R.L.F. (L.S.)

DADO bajo mi mano y el Sello de mi oficina en Londres. .
este vigésimo segundo día de julio.
A. D. 1750, M.A.H. 5753 y en.
el Noveno Año de mi Provincial. .
GRAN MAESTRÍA.

RECOGIDO EN EL Gran Registro
bajo el Manadato del Gr^{d} Mastr. Prov
a los 22: dias de Julio 1750: 5753.

N.B.L.T.Y.
Grand Secretario.

No hay razón para dudar de la veracidad de las palabras anteriores "en el Noveno Año de mi Gran Maestría Provincial" o "en el Noveno Año de mi Autoridad" que se encuentran en el "Diploma" reproducido a continuación, que son la base de la suposición que la Orden fue fundada en 1741 a más tardar. Si el Gran Maestre Provincial que firmó ambos documentos no hubiera sido el primero en ocupar el cargo, la Orden bien podría haberse fundado unos años antes.

E). Las "instrucciones"

En la hoja cosida originalmente con la patente estaban las siguientes instrucciones:

Imprimis. Todas las tarifas aprobadas son su propia propiedad como Guardián de la Torre de R.F.S.M.N.T. por lo tanto, puede exigir lo mismo a todos los TRSTA de los Capítulos bajo su Jurisdicción, (Excepto que considere apropiado otorgarles el uso de cualquier Capítulo, según sus Instrucciones escritas anexas a la Pattent de TRSTA) y ellos deben rendir cuentas a usted por lo mismo al menos una vez al trimestre.

2° No T.R.S.T.A. bajo su jurisdicción está autorizado o habilitado para avanzar a la calidad de caballero de la R.Y.C.S. en su propio Capítulo u otros lugares, pero donde su Ser o su Adjunto está presente, Excepto por la Autoridad primero obtenida de usted o su Adjunto en su ausencia, de acuerdo con lo establecido en las Leyes establecidas por la Gran Logia en Londres.

3° Siempre que constituya un Capítulo, debe hacerlo Patente y Entregárselo a la T.R.S.T.A. un Libro de los Registros, de las Leyes y Reglas, y la Lista alfabética de los Nombres de los Hermanos, & c., con los caracteres Clásicos y Extra, 'Characteristicks; Lista de exclusiones y lista de capítulos regulares; lo mismo que en el Libro adjunto a Usted entregado, pero debe observar a los oficiales apropiados de un Capítulo son como sigue, y no más (A saber) La T.R.S.T.A, el Adjunto T.R.S.T.A, dos Vigilantes y un Secretario son Cinco en total , y cada capítulo es para mantener una entrada regular en dicho libro, de los nombres, lugares de residencia, profesiones, carácter y N ° de clase o extra de cada hermano Advanct, junto con los grados de avance de cada hermano, que son para producir en la Gran Logia para su inspección, cuatro veces en cada año si se lo convoca, conforme a las sanciones y restricciones establecidas por las Grandes Leyes establecidas.

4° Tu debes mantener una Entrada Regular en tu Propio Libro (de vez en cuando) de los Libros de los Capítulos bajo tu Jurisdicción, de los Nombres, lugares de Morada, profesiones, Grados de Avance, etc. de cada Hermano de la Orden a lo largo de las Siete Provincias Unidas, y Usted también debe mantener un Libro en wch. Debe ingresar Duplicados de los Characteristicks que pertenecen a Cada Capítulo, y los Nombres de los Hermanos que están Corregidos en cualquiera de ellos.

5° Sus Capítulos deben pagar una vez al trimestre o, al menos, una vez al año, en su Gran Logia Trimestral, un Acuse de Recibo, que se depositará en su Mano o acción, en manos de Su Gran Tesorero, para fin benéficos.

6° Su Gran Logia también debe (como lo haría Evitar Censura) hacer un Reconocimiento adecuado una vez al año por lo menos, a la Gran Logia desde donde tiene su Constitución, en alguna de las Noches Trimestrales de Gran Logia, que Recuerde siempre están en el Quinto domingo en los meses que tienen tantos.

7° Usted no debe Admitir en Su Gran Logia ni en ninguno de Sus Capítulos, a ninguna persona a la que encuentre en la Lista de Exclusiones, sin haber recibido antes una Notificación de mi parte o de mi Adjunto, de que él o ellos tienen trabajo ' d su Restauración, y Dada una seguridad adecuada para su Buen Comportamiento en el futuro, y esto le indicará a sus Capítulos que pueden cumplir lo mismo.

8° Se le solicita (siempre que envíe sus Reconocimientos a la Gran Logia de Londres) que envíe una Lista de los nombres, lugares, de la Morada, profesiones, características y grados de avance de todas esas personas como pertenecientes a la Sociedad bajo su Jurisdicción. , y como son de vez en cuando Avanzado en su Gran Logia o los Capítulos bajo Su Cuidado, y también una lista de todos los Capítulos bajo Su Constitución que expresan el lugar y la Hora de la Formación, la hora de la Constitución y el Nombre de la T.R.S.T.A; también una Cuenta de todas esas personas (si las hubiere) que pueden quedar Excluidas de su Autoridad; con los Crímenes que Comprometieron a la Ocasión como su Exclusión.

9° Usted no debe ingresar ninguna Minuta u otras Leyes o Reglas en el Libro aquí entregado, pero que deberá recibir periódicamente de la Gran Logia de Londres; y usted debe ser conformable en todo punto a las leyes y reglas en el Libro aquí presentado y a todos aquellos que pueda haber enviado de vez en cuando para estar con los demás insertados en él.

10° Cada vez que firme una Patente u otra Autoridad, debe escribir su Nombre Cristiano para las Cartas de su Personaje en la Cuenta de Retirar su Autoridad de mí, y mi Característica, siendo la misma que la suya.

Por Mandato del Grand Maestro Provincial en Londres.
N.B.L.T.Y.
Gran Secret.

G). Los Registros de H.R.D.M'

Por último, Mitchell recibió "un libro de teneduría encuadernado fino[35] titulado en tinta en el exterior de su portada (registros de la H.R.D.M.".[36] Además de las copias de la petición, del expediente y de la patente cosidas con las

[35] Un índice permanece al final del libro mayor (Lindsay 1972: 56)
[36] Lindsay 1972: 46.

Instrucciones (numeradas i-iii en los Registros), incluía otros diez documentos que Lindsay mencionaba únicamente por su nombre, a excepción de los Documentos iv, v, x, xi, xii, que se resumen o comentan pero no se citan. Lindsay simplemente reproduce la (vi) "Lista de capítulos regulares según la antigüedad".[37]

iv. La forma de constituir un nuevo capítulo [Ambos Gran Primer Vigilante se sientan en el Oeste, el SGV más cercano a la Columna Norte, el PGW más cercano a la Columna Sur].
v. Una lista de tales como Excluidos de la Sociedad [citas de dos nombres]
vi. Lista de capítulos regulares según la antigüedad [reproducida en la página siguiente]
vii. Copia de una cita a un hermano acusado de crímenes s
viii. La orden que debe observarse en la solemnización del funeral de un difunto y su enterramiento.
ix. The Proper Titles belonging to a Pro. Grand Master, a Deputy Pro Gr[d] M and to a Senior Gr[d] Warden. Los títulos adecuados pertenecientes a un Pro. Gran Maestro, un Grd M Adjunto y un Primer Grd Vigilante.
x. Registros de Nombres y Apellidos de los hermanos de H.R.D.M. Pertenecientes a La Haya y Registrados alfabéticamente, junto con sus Lugares de residencia, Grados de avance y lista de casas a las que pertenece cada Personaje de los Hermanos, también los Nueve Clásicos y las Generales Adicionales o Extras del Gran Capítulo (llamado Gran Logia) y todo los Pequeños Capítulos de la Orden en las Siete Provincias Unidas y con una Lista de los Gran Dignatarios, & c
xi. Reglas y Órdenes establecidas en Grand Lodge para Regular y Gobernar lo mismo. También para ser Observado y Obedecido por todos los T.R.S.T.A.s. y Oficiales de Capítulos y Hermanos que pertenece al mismo o el Asistente al respecto
xii. "En una página en blanco numerada 109 alguien ha escrito con tinta roja 'Los nombres de los Hermanos que son miembros del Capítulo Real en Edimburgo
xiii. Lista de las generales clásicas y adicionales de la orden

Lindsay agregó a la observación que adjuntó al documento xii:

> Lo más interesante de la Lista es una nota en el margen opuesto al nombre de Mitchell como fecha de ingreso en la Orden, a saber, "En Francia e Inglaterra, los años 1749 y 1750". Esto sugiere que incluso después de haber tomado los dos grados de la Orden en Londres,[38] Mitchell todavía creía que su French Rose Croix equivalía a lo mismo, y por lo tanto, que solo estaba reintroduciendo el grado de Rose Croix en Escocia, que era desconocido en Escocia hasta aproximadamente la primera década del siglo XIX.

Lista de capítulos regulares según la antigüedad [39]

Grados Antigüedad	Lugar de Formación	Fecha Formación	Fecha Constitución
1	Gran Logia en Thistle y Crown En la Calle Chandois	5º Domingo	Inmemorial
2	Gran Capitulo en Thistle y Crown En la Calle Chandoys Street Como arriba	1º Domingo	Inmemorial
3	Calles Coach and Horses en Welbeck	2º Domingo	Inmemorial
4	Calle Blueboarshead, [40] Exeter	4º Domingo	Inmemorial

[37] En 1891, Hughan reprodujo la lista, añadiéndole números, hasta el Capítulo fundado en Brest en julio de 1788, que fue el n. 18 (Hughan 1891: 836-837). Presumiblemente, esto representa el estado original del documento que vio en Edimburgo, a saber, la lista dada a Mitchell en Londres y traída por él a Edimburgo, sobre la cual se agregaron nuevos Capítulos hasta que la Orden dejó de reunirse en 1794. En un breve documento publicado en 1951, Draffen menciona que "Al concluir las hostilidades, el Gran Maestro Provincial de Francia informó (en 1810) que había emitido otras doce cartas y había solicitado a la Gran Logia que homologase su acción", un informe no mencionado en otra parte, del cual Draffen probablemente eliminó dieciséis cuerpos más hasta el Capítulo [Nr. 34] fundado 1810 en Livourne (Draffen 1951: 326). Lindsay y Draffen agregaron los cuerpos más recientes de la Orden hasta el momento en que se emitieron sus respectivos libros (Lindsay 1972: 111-115, Draffen 1977: 94-98).

[38] Ver nota 28

[39] "Las entradas que registran [Capítulo] No. 8 están en una mano diferente de la del Gran Secretario Provincial en Londres. Probablemente estén en la mano de Mitchell [...] "(Lindsay 1972: 51).

[40] 'White Boar's Head' in Hughan 1891: 836.

Grados Antigüedad	Lugar de Formación	Fecha Formación	Fecha Constitución
5	Calles Golden Horse Shoe, Cannon Street en Southwark	3º Domingo	Dic, 11, 1743
6	The Griffen En el Dept in Kent [41]	2º Domingo	Dic, 20, 1744
7	El Gran Capitulo en la Haya — Empoderada al Acta como Gran Logia	3º Domingo	Jul, 22, 1750 [42]
8	El Gran Capitulo en Norfolk en Elizabethe River en la Colonia de Virginia, Sur America [43]	3º Domingo	Oct, 12, 1752

1.3 William Mitchell en la Haya

Murray Lyon pensó que Mitchell no había regresado a La Haya de Londres:

> Del Informe [44] que en 1843 fue preparado a instancias de la Gran Logia [de la Orden], encontramos [...] que se informa como "dudoso" si él [William Mitchell] alguna vez regresó a Holanda después de obtener su patente en 1750. Que él no lo hizo, y que se estableció en Escocia, también es evidente por el hecho de que él continuó actuando como Gran Maestro hasta julio de 1767.

Sin embargo Lindsay demuestra que estaba equivocado:

> Gracias a la información amablemente [...] proporcionada por el Hno. Cruiset van Uchelen, bibliotecario y conservador del Museo del Gran Oriente de los Países [...] Bajos, ahora está seguro de que Mitchell regresó a La Haya. Su nombre aparece en el Acta de la primera reunión de una nueva Logia de Adopción en La Haya, llamada La Loge de Juste.[45]

En julio de 1994, el presente escritor le preguntó al Hno. Evert Kwaadgras, Archivista, Bibliotecario y Conservador del Gran Este de los Países Bajos, si pudiera determinar qué información le había proporcionado su predecesor a Lindsay. Respondió:

> Bro. Croiset van Uchelen me dijo que su información a Lindsay no era otra que lo que el autor declara, a saber, que Mitchell estaba en La Haya en 1751, ya que su nombre aparece en documentos pertenecientes a la logia de adopción Juste. Lindsay menciona Actas, de hecho, un informe del año de la logia, informando la recepción de siete florines, un florín cada uno (no siete cada uno, sino siete en total; Lindsay se confunde aquí) con los miembros fundadores, sept freres, qui ont donné principe a la Loge dice. Esto sucedió el 28 de enero de 1751. El Livre de constitutions que se conserva en nuestros archivos (Portefeuille Adoptieloges, D2 Nº1, º160B abre con un acta por el cual los miembros de la logia de adopción reconocen a Joost Gerrit Baron van Wassenaer (1716-1753, Gran Maestre de los masones 'regulares' 1749-52, Lindsay escribe mal su nombre bastante mal) como su Gran Maestro, 1 de mayo de 1751. Bajo esta acta encontramos la firma de Mitchell, las firmas de los Soeurs bajo el mismo nos dejan sin lugar a dudas que esto era una logia de adopción, y el resto de los registros lo confirman muy bien. Incluyo una xerox del acta discutido. [46]

Cuando miré la copia que Bro. Kwaadgras tuvo la amabilidad de enviarme y que se reproduce en la página anterior. Dudaba que la firma de Mitchell estuviera adherida a su final, ya que los últimos cuatro nombres de la izquierda y los siete de la derecha parecen haber sido escritos por la misma mano.

[41] 'Deptford en Kent '(Deepford en los mapas más antiguos) es ahora un barrio sudeste de Londres. Acerca de las primeras Logias en Deptford, ver J. Percy Simpson, Ars Quatuor Coronatorum 21:42.

[42] En consecuencia, cuando Mitchell llegó a Londres, la Orden no ha fundado ningún cuerpo nuevo durante más de cinco años.

[43] Solo se dispone de pruebas circunstanciales sobre el Capítulo en La Haya y sobre el fundado en 1752 en Norfolk (Virginia), que se agregó a la lista original desde 1750.

[44] Probablemente el informe presentado por George Arnott Walker Arnott el 21 de febrero de 1843 en una reunión de la Orden en Edimburgo (véase Lindsay 1972: 107).

[45] Lindsay 1972: 61 & note 1.

[46] Carata del 5 de Septiembre 1994

1.4 Otros dos anuncios de periódicos

El 1 de agosto de 1750, a los diez días después del nombramiento de Mitchell, apareció el siguiente anuncio en un periódico de Londres:

> R.L.F. P.G.M. in S.B.
> Se desea que Los Hermanos de la H.R.D.M. tomen nota, que la Gran Logia y el Gran Capítulo de la Orden no sesionaran mas en en el White Swan in Gran Portland-Street, cerca de Oxford-Market, al hermanoFields, Thistle and Crown en Chandos-Street, cerca de St. Martin's Carril. Tenga en cuenta que el Gran Capítulo se reúne en la primera y la Gran Logia el quinto domingo de cada mes, a las seis de la tarde.
>
> Por mandato del P.G.M., N.B.L.T.Y. Gran Secretario

Se mencionó anteriormente que tanto la Antigua Logia en el Apple-Tree y los Hermanos de la Heredom se encontraron en The Swan desde 1742-1743. El Acta de l Gran Logia muestra que el Logia aún se reúnia allí en mayo de 1749, pero se mudó a Fish and Bell en Charles Street en junio de 1750. Podría ser más que una coincidencia que después de ir a The Swan casi al mismo tiempo, tanto la Logia y los cuerpos de Heredom salieron del mismo lugar de reunión en cuestión de semanas.

El siguiente anuncio del periódico apareció el 17 de noviembre de 1753:[47]

> El miércoles siguiente, siendo el tercer miércoles del mes, se llevará a cabo el Gran Capítulo de la Orden H.R.D.M. en Crown and Ball, en Playhouse-Yard, Black-Fryars, donde se desea que asistan los Hermanos de esa Orden. Atentamente, W.S.
> Gd .T.R.S.T.A.

Fue la última manifestación conocida de la Orden en Londres. No sabemos por qué.[48]

2. La Orden en Escocia - 1753

Los comienzos (1753-1794) del período escocés de la historia de la Orden casi coinciden con la presencia de William Mitchell en Edimburgo, donde murió, a la edad de sesenta y cinco años, el 17 de mayo de 1792. Entre 1753 y 1765 visitó varias veces Lodge Canongate Kilwinning de Leith[49] en el Acta de la cual se describe el 12 de septiembre de 1753 como "El más venerable hermano". Mitchell Gran Maestro de las Siete Provincias Unidas y Gran Maestro provincial de Londres Kilwinning sobre toda la Europa Británica aceptado en su ropa y joyas apropiadas".[50]

> Cuatro hermanos ingresaron en la Orden en Escocia entre 1754 y 1762, otros diez en 1763 y unos cincuenta más hasta el 31 de octubre de 1766. Desde esa fecha, (aún no publicada), se conservan las Actas de un Capítulo de la Orden en Edimburgo. Las leyes de la Real Heredom fueron adoptadas el 5 de enero de 1767 y diecisiete Porta estandartes fueron elegidos el 4 de julio siguien-

[47] Ambos anuncios se reprodujeron por primera vez en Ars Quatuor Coronatorum 29:26 (__ Nota 16). El anuncio de 1753 es mencionado pero no citado por Lindsay (Lindsay 1972: 60, 63, 64).

[48] "¿Se extinguió repentinamente la Orden en Inglaterra o se cerró voluntariamente? "(Lindsay 1972: 63).

[49] Ver genealogías de las Logia de Edimburgo hasta 1751 en Apéndice II.

[50] Las visitas de Mitchell se hicieron conocidas por los estudiantes masónicos gracias a Adam Muir Mackay, un primer ministro de la Logia St David, Nr. 36 (S.C.), que publicó un breve artículo, 'Notas sobre la Real Orden de Escocia', en Ars Quatour Coronatorum (1909): 59-61. El papel reproducía extractos del libro de Actas de su, originalmente llamado Canongate Kilwinning de Leith (Leith, el puerto de Edimburgo, se incorporó a la ciudad en 1920), que cambió su nombre por el de San David en 1756. Además de dos visitas de Mitchell en 1753, Mackay registra nueve más en 1754, dos en 1755, una el 9 de junio de 1756 ("primera visita registrada a la Logia St. David de una delegación de la Real Orden"), luego el 19 de junio de 1764 ("Fuimos visitados en esta ocasión por el Rt Worshipfull Br Mitchell & a número de Hermanos de la Real Orden en la vestimenta simple ") y el 18 de marzo de 1765 ("Fuimos visitados por el Hno. Jas. Ker, y un número considerable de Caballeros y Hermanos de la Real Orden de la Masonería Escocesa que les tributaron todos los honores debidos, y se le otorgo un reconocimiento apropiado a nuestra Logia"). James Ker, Secretario de Lodge St. David, es descrito por Mackay como "Guardián de los Registros en Laigh Paliament Ho", por Murray Lyon como "Guardián de los Registros, Lauriston" en 1773 (Lyon 1900: 346-347 y 346n, quien siempre escribe el nombre como 'Kerr'). James Ker fue elegido vicegobernador de la orden el 4 de julio de 1767.

te[51]. Los historiadores escoceses no están del todo de acuerdo con el papel desempeñado por Mitchell en Edimburgo:

> De un informe [...], encontramos que el Sr. Mitchell se sentó en varias reuniones del Capítulo allí entre 1766 y 1777, ambos años inclusive [...] Las actas de la Orden entre 1754 y 1766 no se han conservado, si alguna vez existieron, no parece si el Sr. Mitchell asistió a alguna reunión anterior; pero hay muchas probabilidades de que lo haya hecho, y admitió a los Hermanos anteriores. Su nombre no aparece en el Directorio de Edimburgo (Murray Lyon)[52]

> Del 31 de octubre de 1766 al 4 de julio de 1767, no se firma ninguna de las Actas [del Capítulo de la Orden] y William Mitchell no se registra entre los presentes en las Reuniones. Sin embargo, no cabe duda de que fue el jefe ejecutivo de la Orden en Escocia y de su Capítulo de Edimburgo hasta el 4 de julio de 1767, cuando, al elevarse a la Gran Logia de la Orden, se retiró de todos los cargos pero continuó asistiendo a reuniones ocasionales hasta el 23 de febrero de 1787. (Lindsay) [53]

> No hay registros de que William Mitchell haya presidido ninguna reunión del Capítulo de Edimburgo y, por lo tanto, es imposible decir si ocupó o no el puesto de Gran Maestro de la Orden. Es poco probable, ya que, cuando asistió, su presencia se registra como un miembro ordinario de la Orden. (Draffen) [54]

Después del 4 de julio de 1794, la Orden no se reunió hasta el 10 de mayo de 1802. Experimentó entonces un estado de semidormancia: se registran algunas reuniones entre 1802 y 1805, tres en 1813, una sola el 6 de noviembre de 1819, seguidas de otro lapso completo hasta 1839.

Desde 1753, la Orden no ha creado un solo cuerpo en Escocia sino que se ha diseminado en el extranjero. El 6 de septiembre de 1785, Jean Matheus[55] solicitó a la Orden que se pidiera una Patente o Carta para erigir el Capítulo de Rose Croix injertado en su Logia de Rouen en un Capítulo de H.R.D.M. Un Consejo celebrado en Edimburgo el 1 de mayo de 1786 solicitó a la Orden que se pidiera una Patente o Carta para erigir el Capítulo de Rose Croix injertado en su Logia de Rouen en un Capítulo de H.R.D.M. Un Consejo celebrado en Edimburgo el 1 de mayo de 1786[56] concedida y aprobada su solicitud aprobó una Carta que permite a Matheus "actuar como Gran Maestro Provincial de la Orden en Francia". El ritual de la Orden fue enviado a Matheus, quien lo tradujo en francés en 1788.[57] Varias copias manuscritas de la traducción de Matheus se conservan en las bibliotecas francesas y en los archivos de Edimburgo.

Hasta 1811, se fundaron veintisiete Capítulos de la Orden a través de Matheus en París, en Saboya (Chambéry), en el territorio del Imperio francés (Tournai, Courtrai, Livorno) y en las colonias francesas (La Martinica y Santo Domingo)[58] El Capítulo más antiguo de la Orden en París, el Capítulo de Heredom de Kilwinning du Choix, estaba ga-

---

[51] "El Acta más Antigua registrada de una elección " (Draffen 1977: 111).

[52] Lyon 1900: 346. This is again the Arnott report (*see* Note 50).

[53] Lindsay 1972: 69. Si alguna vez se publican las Minutas del Capítulo, pueden explicar por qué Murray Lyon menciona 1777 y and Lindsay 1787.

[54] Draffen 1960: 12.

[55] Jean Matheus (27 de julio de 1754-1823), hijo de J. Daniel Matheus y Anne-Barbe Müller, nació en Walsheim, cerca de Neustadt, Palatinate (no "en la Suiza alemana", como se afirma en Lindsay 1972: 88). Se casó con Marie-Sophie-Christiane Rupp en 1784 en Speyer y fue a Rouen donde ambos, sus hijos, Jean-Daniel y una hija, nacieron en 1785 y 1787 (comunicación privada de Eric Saunier, también ver la entrada de Saunier MATHÉUS en Encyclopédie de la Fran-Maçonnerie, La Pochotèque: París 2000). Matheus era V:.M de la Logia L'Ardente Amitié en Roeun (ver Alain Le Bihan, Loges et Chapitres de la Grande Loge y du Gran Orient de France (2e moitié du XVIII siècle) Bibliothèque nationale: Paris 1967, pp. 202-203, con elementos bibliográficos). En su última carta a la Orden (20 de diciembre de 1815), Matheus menciona que su hijo, miembro del Gran Capítulo de Rouen, está en Inglaterra y "se pondrá en contacto con Edimburgo" (Lindsay 1972: 101).

[56] La fecha es notable ya que la misma se atribuye a las Grandes Constituciones del Antiguo y Aceptado Rito Escocés, que se dice en la Circular a través de los dos Hemisferios (Charleston, 4 de diciembre de 1802) que han sido firmadas por Federico.

[57] "El 3 de septiembre de 1788, Matheus acusó recibo de la "Gran conferencia" y dijo que "ahora me ocuparé en traducirlo" (Lindsay 1972: 98).

[58] Thory, que fue Thirsatha de Chapitre du Choix en París, da una Lista de los Capítulos franceses de la Orden, en la que omite la Gran Logia Provincial en Chambéry (Histoire du Gran Oriente de Francia: 173). Un Capítulo que no aparece en ninguna lista publicada en Escocia o en Francia, se fundó a través de Chambéry en 1800 en Ginebra, entonces un departamento del Imperio francés (Bernheim 1994: 377-380).

rantizado el 4 de octubre de 1786. Claude-Antoine Thory era su Thirsata desde el 6 de noviembre de 1807. Un francmasón escocés, el Dr. Charles Morison de Greenfield, se convirtió en miembro de 1822 y un Thirsata también.[59]

3. La Orden desde 1839 y su ritual

La Orden "resucitó" en Edimburgo el 11 de noviembre de 1839 después de un lapso de veinte años. Cinco miembros fueron convocados, tres no se presentaron.[60] La reunión contó con la presencia de Houston Rigg Brown (1776-1857) admitido en la Orden el 10 de mayo de 1802 y promovido cuatro días más tarde, y Hamilton Pyper admitió el 27 de junio de 1813 y promovido en el siguiente 16 de Julio. Brown había estado fuera de Edimburgo durante un largo período y vivió en Langley (Buckinghamshire).[61] Durante la reunión, Brown entregó varios papeles y documentos relacionados con la Orden, pero "los documentos no incluían un Ritual".[62] En diciembre de 1841, el Dr. George Arnott escribió en una carta: "eran tan deplorablemente ignorantes que cuando me admitieron [el mes pasado] se vieron obligados a excluir de todas las ceremonias excepto la juramentada".

Poco después, se formó un ritual "aparentemente de las memorias de Houston Rigg Brown solo", que se conoce como el "ritual de 1843" o "versión revisada". Lindsay señala que "las reimpresiones oficiales del Ritual hasta la actualidad han sido versiones del Ritual de 1843"o 'Version Revisada'. [63] Lindsay señala que "las reimpresiones oficiales del Ritual hasta la actualidad han sido versiones del Ritual de 1843".[64] Cuando Morrison murió en París, el 4 de mayo de 1849, su viuda legó su biblioteca a la Gran Logia de Escocia (Craft).[65] Entre muchos manuscritos de gran valor, se incluye el ritual utilizado por el Chapter du Choix en París, traducido por Matheus. Cuando se comparó con la "Versión revisada" de 1843, se "afirmó erróneamente que el Ritual francés varió del Ritual de 1843", fue "erróneamente afirmado que de donde el Ritual Francés varió del Ritual de 1843, el Ritual Francés fue inexacto",[66] el cual debió haberse tenido en cuenta al leer la opinión de Norman Hackney:

> Espero producir pruebas de que este [el actual Ritual oficial, emitido desde Edimburgo por la Gran Logia en 1950] es el mismo que el original utilizado en Londres en 1741, y, tal vez un poco antes [...] Todo esto significa que podemos aceptar que es razonablemente cierto que el Ritual de hoy es el mismo que el suministrado a William Mitchell en 1750; y hay fuertes razones para creer que esto (1750) es el mismo que el Ritual Original de la "Real Orden de Heredom de Kilwinning".[67]

NOTA

El presente documento está especialmente destinado a los hermanos del Rito Escoces, que puede desconocer la importancia de la Orden como uno de los primeros sistemas de grados adicionales.

También es un carácter preliminar para uno posterior en el que pretendo discutir la posibilidad de que algunas cartas que fueron escritas en inglés y recibidas por von Hund en Alemania hacia finales de 1753, podrían haber sido enviadas por miembros de la Orden. También citaré documentos manuscritos poco conocidos sobre la existencia de la Orden en las Indias Occidentales y en los Estados Unidos hacia finales del siglo XIX, que muestran que la Orden pudo haber tenido alguna influencia en los primeros años del Rito Escocés Antiguo y Aceptado. Y si me siento lo suficientemente valiente, puedo llegar al viejo problema del ritual de la Orden y el del Herodom.

---

[59] Draffen 1977: 4 y 102. El Dr. Morison (1780-1849) fundó el Consejo Supremo de Escocia en 1848. Nació en Escocia y murió en París. Su biografía permanece a la cabeza del Catálogo (1904) de la Biblioteca de la Gran Logia de Escocia y en el documento inaugural de George Draffen ante Quatour Coronati Lodge en 1957 (Ars Quatour Coronatorum 71: 3-8). Los errores de la biografía de 1904 permanecen corregidos en Lindsay 1958: 61-69.

[60] "Cuando la Orden reanudó el trabajo en Edimburgo, solo quedaron dos ex miembros "(Lindsay 1972: 9), lo cual es incorrecto como lo muestra Draffen (Draffen 1977: 2).

[61] Langley está a unas 20 millas al oeste de Londres.

[62] Lindsay 1972: 106.

[63] Lindsay 1972: 104, note 1. Draffen 1977: 8.

[64] Lindsay 1972: 9.

[65] Draffen, Direccion Inaugural (8 November 1957), *Ars Quatuor Coronatorum* **71**: 5.

[66] Lindsay 1972: 9. Los archivos de Edimburgo también incluyen el ritual que originalmente pertenecía al Capítulo La douce Harmonie, fundado el 4 de octubre de 1787 en Aix-en-Provence (Hackney 1966: 81).

[67] Hackney 1966: 80 y 83. Nada muestra que Mitchell recibió un ritual.

Apéndice I. - Los Sellos de la Orden

1. Los sellos colocados en los 1750 documentos

Las Instrucciones no llevan el mismo sello que la Patente y el 'Diploma' citados anteriormente.[68] Tanto Hughan como Lindsay describieron el sello colocado en los últimos documentos:

> El sello en el diploma, o patente personal, como Prov. G. M., ha sido destruido, pero en la carta otorgada a Gran Logia y Capítulo Prov, el sello permanece, que, sin embargo, es una cuestión tan simple como no exigir la reproducción. El diseño incluye un puente de cinco arcos, que se agranda hacia el centro uno y más arriba, - la letra Z se representa de forma destacada. La primera figura sugiere el puente, con las letras "L.O.P.", familiar para los miembros del 16 ° del "Rito Antiguo y Aceptado", y ciertamente es particularmente apropiado para atestiguar los documentos de la Orden Real. El oficial que preside firmó por su característica "R.L.F.", las palabras "Provl Grad Masr" están arriba, y las de "In So. B. "debajo del sello. Un símil de este sello se puede encontrar en la historia de la "Logia de Edimburgo" (p. 309) del hermano Lyon, y tiene un carácter bastante desconcertante. (Hughan)[69]

> El sello en el Diploma [cuando Hughan vio el documento, su sello fue destruído] es el mismo que el de la Patente, pero sobre el está escrtio NASI y debajo "President". Las letras representa la palabra hebrea Principe, que era el título del Presidente del Great Sanhedrim of the Jews.[70]

> [...] este [Sello] consiste en un Puente circular de cinco arcos sobre el agua. Entre los parapetos del Puente, sobre el arco central aparece la letra Z (Lindsay) [71]

El punto de partida de la misteriosa historia sobre el sello adjunto a las Instrucciones se describe en un breve documento de Lindsay, "William Mitchell, Gran Maestro Provincial en La Haya, 1750", incluido en el Informe y la Encuesta Histórica emitida por la Real Orden en 1960:

> En 1950 Hno. G.S. Draffen, M.B.E. (el Gran Gran Guarda actual de La Gran Logia de la Orden) notó que uno de los documentos londinenses de Mitchell de 1750 (una copia) estaba sellado con rótulos de armas, que se suponía eran los de Sir Robert Relief, otorgante de la Carta, y que, si se rastrea, podría identificar a este Gran Maestro Provincial de la Orden para el sur de Gran Bretaña, que ocupó ese cargo desde 1741. Como Sir Robert Relief era probablemente inglés, se hicieron averiguaciones sobre el Colegio de Heraldos en Londres. En 1951 Portcullis[72] declaró, más inesperadamente, que los rotulos de armas eran los de la familia escocesa de Livingston de Parkhall, justo al otro lado de la frontera de Stirlingshire, de Linlithgow. A partir de esto, parecía posible que William Mitchell hubiera suministrado su anillo para reproducir en el documento de copia un sello que se había añadido al original. Si es así, ¿cuál fue la conexión entre Mitchell y la familia de Livingston de Parkhall, que tiene una genealogía que data de 1381?[73]

Lindsay luego describió la genealogía de la familia Livingston, que, por lo que respecta a Mitchells, comienza cuando Alexander Mitchell se casó con Alison Livingston de Parkhall en 1713 y se convirtió en un hijo bautizado William nacido alrededor de 1716 que murió soltero en 1774, y terminó sugiriendo que el William Mitchell que vino a Londres en 1750 "probablemente era el hijo de William (Livingston) Mitchell, nacido 'en el lado equivocado de la manta'".

---

[68] Lindsay 1972: 41, 45, 46.

[69] Hughan 1891: 839. Hughan agrega: "Un facsímil de este sello se puede encontrar en la historia del hermano Lyon sobre la 'Logia de Edimburgo' (p. 309), y tiene un carácter bastante desconcertante. Si la contracción no significa Gran Maestro Provisional, sino Provincial, estamos frente a otra dificultad; para, si 'Provincial G. M.', ¿dónde, y de qué antigüedad, era el órgano de gobierno? "Hughan se refiere a la edición de 1873. de la historia de Murray Lyon. El sello no se reproduce en la edición del Tricentenario (1900).

[70] Lindsay 1972: 46.

[71] Lindsay 1972: 59.

[72] Según la Encyclopaedia Britannica, Portcullis es uno de los cuatro poursuivants del College of Arms, o Herald's College, en Inglaterra..

[73] Lindsay 1960: 20. Lindsay no dice aquí que el documento sellado son las Instrucciones, que hizo en su libro. En el libro, sin embargo, los Instrumentos no se denominan una copia, mientras que otros documentos sí lo son.

Cuando el libro de Lindsay editado por Milborne se publicó en 1972, toda la información que incluía sobre ese sello fue:

> Para qué la intención no está clara; pero se adjuntó a la esquina inferior izquierda de las Instrucciones una pequeña cinta de seda rosa que lleva un sello de cera roja. A pedido del Hno. G. S. Draffen, el sello fue examinado por Portcullis del Colegio de Heraldos en Inglaterra, e identificó sus escudos de armas a los de Livingstone de Parkhall.[74]

En una nota a pie de página Milborne, como editor, agregó una observación ominosa:

> El autor se refiere a la conexión totalmente supuesta de William Mitchell con la familia Livingstone, que él expuso más particularmente en el Informe y la Encuesta Histórica de la Real Orden para 1960. [...] Investigaciones recientes muestran claramente que William Mitchell, Maestro de francés, murió el [...] 17 de mayo de 1792 a la edad de 65 años. [...] Fue, por lo tanto, nacido en 1727 que efectivamente elimina la sugerencia de que su padre era William (Livingstone) Mitchell. [...] No se ha encontrado ninguna explicación para la posesión o el uso del sello. Por lo tanto, las especulaciones del autor han sido eliminadas.

Draffen volvió a examinar la cuestión del sello en su libro publicado en 1977, un año después de la muerte de Milborne:

> En el Manuscrito original de la Real Orden de Escocia de Lindsay, el autor trató con cierta extensión la supuesta conexión de William Mitchell con la familia de Livingston de Callendar.[75] [...]La teoría de Lindsay se basaba en el hecho de que el sello de cera roja [...] adjunto a las "Instrucciones" de 1752 [sic!] Lleva la impresión de la familia Livingstone. Todavía no se ha explicado cómo se usó ese sello [...].

No entiendo el razonamiento de los tres historiadores involucrados. ¿Por qué el sello colocado en la copia de las Instrucciones ha estado en posesión del William Mitchell que vino a Londres en 1750 (que parece haber sido la segunda idea de Lindsay)? ¿Por qué debería ser relevante recalcar que no existía una relación familiar entre ese Mitchell y el dueño del sello, como lo hizo Draffen en 1977? Dado que el documento de Instrucciones, ya sea una copia o no, está sellado con las armas del Livingston de Parkhall, ¿no sería más fácil mantener la idea de que el Gran Maestro Provincial de la Orden en Londres en 1750 pertenecía a esa familia y tratar de identificarlo?

2. El sello de 1777.

El sello anterior se perdió, como se muestra en el Acta de una reunión del Capítulo celebrada el 31 de enero de 1777:

> el Capítulo Autorizó al Gran Secretario para que hiciera un nuevo sello para la Orden que estaba perdido y para obtener un Bosquejo de uno hecho para ser mostrado al siguiente Comité para su aprobación [...].

Lo que hace que Lindsay haga el siguiente comentario: "Las minutas no se refieren nuevamente a este nuevo sello, pero puede ser razonable suponer que el diseño del mismo se asemejó lo más posible al antiguo sello que se había perdido".[76]

3 El sello de 1807.

Lindsay luego describe el sello que queda en "el libro que contiene el Ritual y otros documentos del Capitulo du Choix en París compilados en 1807 para su T.R.S.T.A. Claude Antoine Thory".[77]

---

[74] Lindsay 1972: 45.

[75] La condición aristocrática de Burke muestra que Sir James Livingstone fue elevado a la nobleza de Escocia como vizconde de Newburgh, el 13 de septiembre de 1647. Su nieta, Charlotte-Maria (1694-1775), se casó con Charles Radcliffe (1693-1746), gran maestro de Francmasones en el Reino de Francia..

[76] Lindsay 1972: 108

[77] Lindsay 1972: 108-109.

> Muestra un triángulo equilátero rodeado por un margen circular exterior que contiene las palabras "x VIRTUTE ET SILENTIA x SIGIL." Dentro del margen exterior, a lo largo de los lados exteriores del triángulo equilátero, leyendo de izquierda a derecha y con el tercero al revés, están las palabras "ZEAL SECURES RECOMPENSAS" con una flor de cardo entre las dos hojas apuntando hacia afuera sobre el centro de cada una de estas tres palabras. Ocupando todo el triángulo equilátero se encuentra una estrecha torre almenada de tres pisos, que tiene en su parte superior un pilar que termina en un globo sobre el que descansa un libro abierto. La torre descansa sobre una base más ancha de trabajo Mason formando un apartamento más bajo con una puerta en el centro. A la izquierda, con el sol de lado, un tramo de escaleras conduce a la base de la izquierda de la torre. A la derecha, en el fondo y en ángulo recto con el apartamento en el que descansa la torre, se encuentra un puente sobre un arroyo. El puente termina después de dos arcos redondeados, sobre el segundo de los cuales se encuentra un puente levantado.

4. El sello de 1977.

Sin embargo, dudo que el sello de 1807 fuera idéntico al nuevo sello hecho en 1777: en The American Addenda to Gould's History of Freemasonry, Charles T. McClenachan cita lo siguiente de un viejo manuscrito en la Colección Carson y tuvo la buena idea de reproducir ese sello que encontró en él (reproducido a continuación):

> El 3 de diciembre de 1797, en la ciudad de Nueva York, se fundó un Capítulo Soberano de Rose Croix de Harodim of Kilwinning en Escocia, bajo el título distintivo de 'La Triple Unión', del Ilustre Hermano. Huet La Chelle (Sabiduría), Gran Maestro Provincial, del Petit Goave Santo Domingo, bajo el antiguo rito escocés de Heredom de Kilwinning, y los auspicios de la Gran Logia escocesa real provincial de Kilwinning de Edimburgo (la orden real de Robert Bruce de Escocia), sentado en Rouen en Normandía, establecido allí por Edimburgo, el primer día de mayo de 1786. [...]

Esta organización no tenía conexión alguna con la Sublime Masonería del Rito de la Perfección de veinticinco grados, o con el Rito Antiguo y Aceptado. [...] Sus ceremonias rituales eran completamente diferentes de las de la Rosa Cruz, dieciocho grado [...] Tenía un sello particular de la siguiente manera: Un castillo cuadrado con almenas, flanqueado por cuatro torretas, rodeado de un foso. El puente de drenaje, el rastrillo levantado. A la derecha un sol. Exergue: Virtute et Silentio.[78]

Apéndice II. - Logias Operativas fundadas en Edimburgo hasta 1751

1. 1598 (antes). Logia de Edinburh (Mary's Chapel). Present N° 1.
2. 1677. Canongate Kilwinning. Fundada Edinburgh por la Logia de Kilwinning. Present N° 2.
    a. 1688. Canongate Y Leith, Leith Y Canongate. Fundada por miembros se separaron de la Logia de Edinburgh (Mary's Chapel). Present N° 5.
    b. 1709. Jornaleros Masones. Fundado por miembros que se separaron de la Logia de Edimburgo (la Capilla de María). Presente N ° 8..
3. 1729, 14 de febrero.Kilwinning Scots Arms La Logia especulativa más temprana en Edimburgo (expulsada en 1771).
4. 1734, 4 de diciembre.Holyrood House mayo de 1761 tomó el nombre de San Lucas. Presente N ° 44.Present N° 44.
    a. 1736. Kilwinning Leith. Fundado por miembros que se separaron de Canongate Kilwinning (extinguido en 1770).
        i. 1738, Marzo.Canongate Kilwinning de Leith Una rama de Kilwinning Leith. 1764 tomó el nombre de St. David Present N ° 36.
    b. 1741, 15 May. [Admiral]Vernon Kilwinning. Fundado por miembros de Canongate y Leith, Leith y Canongate. Tomó el nombre de St Giles (disuelto en 1779).
5. 1745, 2 April.Scots Lodge in the Canongate ~1760,tomo el nombre de St. Andre´s Present N° 48.
    a. 1751, August. Thistle Lodge. Fundado por miembros de Canongate y Leith, Leith y Canongate (extinto en 1823).

[78] Enoch T. Carson, "La historia de la masonería escocesa del rito antiguo y aceptado en los Estados Unidos", en: La edición estadounidense a la historia de Fremasonry de Gould John C. Yorston & Company: Nueva York, Cincinnati y Chicago 1889, 635-636 .

F). El "Diploma" Sellado

Mitchell recibió un documento adicional que es transcrito de forma ligeramente diferente por tres escritores escoceses que lo nombran un Diploma o "Deploma". Esta es la versión de Lindsay[79]:

> A nuestro Fiel, Bien Amado, y Justo Venerado Hermano Sir William R.L.F. Knt de la Orden de los R.Y.C.S .: Gran Maestro Provincial de las Siete Provincias Unidas, & c.TO
>
> SABER QUE debido a la Gran Estima y el Amor fraternal que porto y estando bien seguro de su fidelidad, por la presente le otorgo el poder (con la asistencia adecuada) para avanzar a la orden de los R.Y.C.S. en Su Gran Logia en La Haya o en cualquier otro Capítulo al que Usted pueda otorgar la Constitución en cualquier parte de las Siete Provincias Unidas, Y SEA CONOCIDO ADEMÁS, que si es encontrado culpable de actuar en contra de mi voluntad y placer, infringir cualquiera de sus leyes, reglas, órdenes o reglamentos constitucionales, designados para su observancia por la Autoridad de la Gran Logia donde yo presido y gobierno, será procesado por el futuro incapaz de mantener cualquier Gran Oficialidad o Autoridad en el H.R.D.M y también se lo puede excluir de la Sociedad por Desprecio y Desobediencia.
>
> Dado en Londres, bajo mi puño y letra y sellos privado este 22 días de Julio de 1750, A.D. 1750 A.M.H. 5753 y en el Noveno Año de mi Autoridad
>
> N.A.S.I.
> R.L.F. (L.S.)
> Presidente.
>
> Entrado en Gran Registro
> Por Mandato del Gran Maestro Prov.
> Este 22 dias de julio 1750 : 5753.
> N.B.L.T.Y.
> Gr^{d} Sec^{y}

.Lindsay señala: "El sello es el mismo que el de la Patente, pero arriba está escrito 'N.A.S.I.' y debajo 'Presidente'."

Apéndice III

1. La petición

HUGHAN 1891: 838-839	*LYON 1900: 344-345*	*LINDSAY 1972: 48*
« La petición fue otorgada [...] y la Prov. G. L., etc., estaba debidamente constituido en	*Certification of Mr. Mitchell's installation was made in the following terms :—*	*(iii) Copia de un Certificado fechado.*
22 de julio de 1750, en Londres de acuerdo con el siguiente	*"Londres 22 de Julio A.D. 1750, AMH. 5758.*	*"Londres 22 de Julio A.D. 1750 AMH 5753"*
Certificado, que copié [80] del Registro Oficial:—		*El Certificado esta firmado por el Grand Maestro Provincial en Londres y certifica*
"Yo asistí en este día a la casa del Hno Lewis, S.N.C.R.T.Y., la señalada en el Golden Horse Shoe, en la Calle Cannon Street, en Southwark,	*Yo asistí en este día a la casa del Hno Lewis, S.N.C.R.T.Y., la señalada en el Golden Horse Shoe, en la Calle Cannon Street, en Southwark,*	*"que en este día el había asistido a la casa del Hno Lewis, S.N.C.R.T.Y. la señalada en el Golden Horse Shoe, en la Calle Cannon Street, en Southwark,"*

[79] Algunas de las ortografías y abreviaturas incluidas en las Instrucciones y en el Diploma (texto reproducido después de Lindsay 1972: 42-44 y 45-46) son pintorescas. Vea la comparación entre su versión de esta última y las de Murray Lyon 1900 y Hackney 1966 en el Apéndice III 2. La palabra 'Deploma' se encuentra solo en Hackney, quien subraya el punto de que "la ortografía y las abreviaturas son como aparecieron en 1750" en los documentos que transcribe (Hackney 1961: 75).

[80] "En julio de 1867, hice una peregrinación a Edimburgo para (como miembro) examinar los registros de la Real Orden por mí mismo [...] Varias páginas de mis notas, tomadas en esa ocasión, están ahora ante mí, y será utilizado para el presente capítulo. "(Hughan 1891: 836).

HUGHAN 1891: 838-839	LYON 1900: 344-345	LINDSAY 1972: 48
y entonces y luego constituyeron los siguientes hermanos que residen en La Haya, en un Capítulo regular en plena forma,	*e hizo que los hermanos solicitantes que residían en La Haya constituyesen un Capítulo regular en plena forma,*	*y que allí había constituido "los Hermanos Peticionantes que residen en La Haya en un Capítulo Regular en forma completa"*
y constituyó y nombró a nuestro Venerable y altamente honrado Hermano William Mitchell, conocido y distinguido entre los Hermanos de la Orden por el sublime título y característica F.D.L.T.Y., y Caballero de los R.Y.C.S., etc., T.R.S.T.A.,	*y constituyó y nombró a nuestro fiel y respetuoso Hermano, William Mitchell, conocido y distinguido entre los hermanos de la Orden por el sublime título y característica de F.D.L.T.Y., y el Caballero de los R.Y.C.S., por ser T.R.S.I.,*	*que lo hizo Constituir y nombrar a nuestro Venerable y Altamente Honorable Hermano Venerable Maestro Mitchel Conocido y Distinguido entre los Hermanos de esta Orden, por el Sublime Título y del Capitulo de F.D.L.T.Y. and Knt. Of the R.Y.C.S. to be T.R.S.T.A*
entregando la patente, etc., en la debida forma, como de costumbre, para la constitución de Capítulos a partes extranjeras,	*entregando la patente y en la forma debida como de costumbre para la constitución de Capítulos a partes extranjeras,*	*entregando la Patente, etc. en forma debida, como de costumbre para la Constitución de Capítulos a Partes Extranjeras*
y, en virtud de mi autoridad, cambio su capítulo, etc., por la de R.L.F. "»	*Lo hice, en virtud de mi autoridad, cambio su capítulo y darle la investidura en la de R.L.*	*Y lo hago en virtud de mi autoridad intercambiar su capítulo etc. E investirlo por el de R.L.F."*
	(Firmado) R.L.F."	*La copia de su firma sobre ella es "R.L.F."*

2. El Diploma

LYON 1900: 344	HACKNEY 1966: 75	LINDSAY 1972: 45-46
El Diploma ejecuta esto:	*El Deploma [81] esta dirigido a :*	
"A nuestro adorado y honrado hermano Sir William R.L.F., Caballero del R.Y.C.S., Gran Maestro Provincial de las Siete Provincias Unidas.	*"Nuestro fiel y respetado Hermano, el Bienamado, y el Hermano Honorífico, Sir William R.L.F. .... Gran Maestro Provincial de las Siete Provincias Unidas, etc. "*	*A nuestro Fiel, Bien Amado, y Justo Venerado Hermano Sir William R.L.F. Caballero de la Orden de los R.Y.C.S .: Gran Maestro Provincial de las Siete Provincias Unidas, & c.*
Sabed que por la gran estima y el amor fraternal que os traigo, y estando seguro de vuestra fidelidad,		*CONOCER QUE debido a la Gran Estima y al amor fraternal, os apoyo y estoy bien seguro de vuestra fidelidad,*
Por la presente, te doy facultad (con la asistencia adecuada) para avanzar a la Orden de los R.Y.C.S. en su Gran Logia en La Haya, o en cualquier otro Capítulo al que pueda otorgar la constitución en cualquier parte de las Siete Provincias Unidas.	*Faculta al dicho Sir William R.L.F. para "avanzar a la orden de R.Y.C.S. en tu Gran Logia en La Haya "....*	*por la presente le otorgo facultad (con la asistencia adecuada) para avanzar al orden de los R.Y.C.S. en Su Gran Logia en La Haya o en cualquier otro Capítulo al que Usted pueda otorgar la Constitución en cualquier parte de las Siete Provincias Unidas,*
Y además, sepáralos, si se los encuentra culpables de actuar en contra de mi voluntad y deseos,	*y le advierte que si es "encontrado culpable de actuar en contra de mi Voluntad y Deseos*	*Y SEA TAMBIÉN CONOCIDO PARA USTED, que si se lo encuentra culpable de actuar en contra de mi voluntad y deseos*
infringir cualquiera de sus leyes, reglas, ordenanzas y reglamentos constitucionales, agregados para su observancia por la autoridad de la Gran Logia donde resido y gobierno,	*al infringir sus Leyes Constitucionales ... designado para su Observancia por la Autoridad de la Gran Logia donde resido y gobierno....*	*infringir cualquiera de sus leyes constitucionales, reglas, órdenes o reglamentos, designado para su observancia por la autoridad de la Gran Logia donde resido y gobierno,*

[81] Deploma is spelled three times with an 'e' on that page by Hackney and accordingly can hardly be a misprint.

HUGHAN 1891: 838-839	*LYON 1900: 344-345*		*LINDSAY 1972: 48*
usted será declarado para el futuro incapaz de ocupar dicho puesto o autoridad en el H.R.D.M. y también puede ser excluido de la Sociedad por desprecio y desobediencia. excluded the Society for contempt and disobedience.	*"sujeto susceptible de ser Excluido de la Sociedad".*		*Usted será declarado en el futuro Incapaz de tener cualquier Gran Puesto o Autoridad en el H.R.D.M. y también se lo puede excluir de la Sociedad por Desprecio y Desobediencia.*
R.L.F., Presidente. (Sello.)	*Esto es firmado "R.L.F. de mi puño y sello este 22 de julio de 1750, en el noveno año de mi autoridad ". "Asentado en el Gran Registro por orden del Prol. Gran Maestro Provincial este 22 de julio de 1750/5753. Signed : N.B.L.T.Y., Grd. Secy.*	*N.A.S.I.*	*N.A.S.I. R.L.F.(L.S.) President.*
Dado en Londres, bajo mi mando y Sello de la Orden, este día 22 de julio de 1750, año 1750, MAH. 5758, y en el noveno año de mi autoridad.		*(sello)*	*Dado en Londres, bajo mi mando y sello de la orden este día 22 de julio de 1750, A.D. 1750 A.M.H. 5753 y en el Noveno Año de mi Autoridad ".*
		Presidente	*Ingresó en el Gran Registro por comando del Gran Maestro Provincial este 22 de julio de 1750: 5753. N.B.L.T.Y. Grd Secretario N.B.L.T.Y. El sello en el Diploma tiene que ser el del Gran Maestro Provincial en el sur de Gran Bretaña.*
El sello en el Diploma tiene que ser el del Gran Maestro Provincial en el sur de Gran Bretaña.			*El sello es el mismo que el de la Patente, pero arriba está escrito "N.A.S.I." y debajo, "Presidente".*

Bibliografía

1. Fuentes principales

Abreviaturas

Hughan 1891 William James Hughan, 'The Royal Order of Scotland', in: Henry Leonard Stillson & William James Hughan (ed.),History of the Ancient and Honorable Fratenitu of Free and Accepted Masons and Concordan Orders, The Fraternity Publishing Company: Boston and New York 1891 [829-850].

Lane 1895 John Lane. Masonic records 1717-1894, M.C. Peck and Son: Hull 1895 (2nd ed.)

Lyon 1900 David Murray Lyon, History of the Lodge of Edinburgh (Mary´s Chapel), Nº 1 Tercentenary ed., The Gresham Publishing Co. : London, Glagow and Dublin 1900 [Chapter xxxii, 342-349]. The facsimile of a seal of the Royal Order is reproduced p. 309 of the 1st edition (1873) but not in the 1900 edition.

- Adam Muir Mackay, 'Notes on the Royal Order of Scotland',Ars Quatuor Coronatorum (1909): 59-61.

QCA X The minutes of the Grand Lodge of Freemasons of England, Illustrated with plates and facsimiles. With Introduction and Notes by William John Songhurst, Quatuor Coronati Lodge: London 1913 (Quatour Coronatorun Antigrapha, Volume X.).

- F.W. Levander, 'The "Collectanea" of the Rev. Daniel Lysons, F.R.S., F.S.A.', Ars Quatour Coronatorum 62 (1926): 7-100 (26).

Draffen 1951 George Draffen, 'Early Charters of the Royal Order of Scotland', Ars Quatour Coronatorum 62 (1951): 325-326.

Draffen 1956 George Draffen, 'Some further Notes on the Rite of Seven Degrees in London', Ars Quatour Coronatorum 68 (1956): 94-110.

Draffen 1960 George Draffen, 'Some Notes on the Early Records of the Order', in:The Royal Order of Scotland. Report and Historical Survey Published by Grand Secretary with the Authority of the Executive Committee: Edinburgh 1960 [9-17].

Lindsay 1960 R.S. Lindsay, 'William Mitchell, Provincial Grand Master at The Hague, 1750', in: The Royal Order of Scotland. Report and Historical Survey. Published by Grand Secretary with the Authority of the Executive Committee: Edinburgh 1960 [19-25].

QCA XII The Minutes of the Grand Lodge of Freemasons of England 1740-1758. Edited by J.R. Dashwood from the Notes left by Brother W.J. Songhurst, W.J. Parrett Ltd.: Margate 1960 (Quatour Coronatorim Antigrapha, Volume XII).

Hackney 1966 Norman Hackney, The Royal Order of Heredom of Kilwinning 4th version, printed for private circulation 1966 (1st unpublished ms version, 1951).

Lindsay 1972 R. S. Lindsay, The Royal Order of Scontland, Edited by A. J. B. Milborne [1st ed. 1970], 2nd ed., Wm. Culross & Son Ltd: Coupar Angus, Perthshire Scotland 1972. Published with the authority of the Executive Committee by The Grand Secretary, Dr A. F. Buchan, 94a George Street, Edinburgh, EH2 3DF, from whom copies may be purchased at £1.00 post free throughout the world.

Draffen 1977 George Draffen,The Royal Order of Scontland – The Second Hundred Years, Howie & Seath Ltd.: Edinburgh Scotland 1977. Published with the authority of the Executive Committee by The Grand Secretary, E. Stuart Falconer, 78 Queen Street, Edinburgh, EH2 4NF, from whom copies may be purchased.

2. Otras fuentes

- 1812. Claude-Antoine Thory,Historie du Grand Orients de France, Dufart: Paris. - 1992 Slatkine: Genève, Facsimile ed.,Introdution a ertissemente et index par Alain Bernheim [pp. 79-81, 132-139 (letters from 14 October and 11 Dec. 1786), 171-184 (Charter from 1 May 1786), 338-339 (legends of medals reproduced Plate 2 in the un-numbered pages at the end of the volume)].
- 1815. Claude-Antoine Thory, Acta Latomorum, 2 vol., Dufart: Paris. 1980 Slatkine: Genève-Paris, Facsimile ed., Présentation de Daniel Ligou, [Vol. : 6 (1314), 163 (1785), 169, 170, 174, 179, 215, 229, 231, 246 (1810) - 277, 308, 315n - 317, 335, 337, 344 (names of the four degrees of the Order). – Vol. : 294 (Brown), 299 (Chabouillé), 303 (Louis Clavel), 310 (Demurdoch [sic]), 325 (George II et George III, Gibb), 327 (Gordon), 331 (Haye), 352 (Mathéus), 356 (Moor), 358 (Murdock)].
- 1824-1828. Lenning–Mossdorf, Encyclopädie der Freimaurerei, F.A. Brockhaus : Leipzig. [Vol II (1824), Entries HERODOM, KAMMER, LOGE – Vol. III (1828), Entry SCHECHINAH].
- 1843. François Timoléon Bègue Clavel,Historie pittoresque de la Franc-Maçonnerie, Pagnerre : Paris. 1844, 3rd ed. & 1987 Facsimile 3rd ed., Artefact: Paris [398-400].
- 1878. A.F.A. Woodford, Kening´s Encyclopedia, George Kenning : London [Entry ROYAL ORDER OF SCOTLAND].
- 1884. William James Hughan, Origin of the English Rite of Freemasonry, especially in relation to the Royal Arch Degree. 1909 New and Revised Edition, Johnson, Wykes and Co.: Leicester [92, 137-140, 160].
- 1891. Edward T. Schulz, 'The Royal Order of Heredom of Kilwinning, or Rose Croix de Heredom of
- Kilwinning', in: Henry Leonard Stillson & William James Hughan (ed.),History of the Ancient and Honorable Fraternity of Free and Accepted Masons and Concordant Orders, The Fraternity Publishing Company: Boston and New York 1891 [851-854].
- 1902. John Yarker, 'The old Swalwell Lodge and the Harodim'. Ars Quatour Coronatorum: 184-188.
- 1909. John Yarker, The Arcanes Schools, William Tait: Belfast [442-446].
- 1920. Albert F. Calvert,Old Engraved Lists of Masonics Lodges, Kenning & Son: London.
- 1923. A. E. Waite,A New Encyclopaedia of Freemasonry, 2 vol., William Rider and Son: London [Entries HEREDOM, ROYAL ORDER].
- 1924. E. Fox-Thomas, History of the Royal Order of Scotland. ["Mr. C. Fox-Thomas gives many interesting details in his sketch of the history of the Order" (1921 Gould. The Concise History. Revised edition: 273), "Egbert Fox-Thomas published the first history of the Order" (Draffen 1977: 62). Also mentioned in Trevor Stewart 1996: 59. The present writer has not seen the book].
- 1935. R. S. Lindsay.A History of the Mason Lodge of Holyrood House (St. Luke´s(Nº 44 T. and A. Constable Ltd at the University Press: Edinburgh [pp. 8-9, 201-207, 467, 519, 541].
- 1950. Gilbert Colville Shadwell. The Shadwell-Cameron Manuscript, The Masonic Service Association: Washington D.C.
- 1954. Marius Lepage & George Draffen. 'L'Ordre Royal d'Ecosse en France', Le Symbolisme:6/316 : 363-378.

- Δ 1973. Pierre Girard-Augry, 'Le R.·. Chapitre de H.D.M. de Kilwinning sous la dénomination du Choix , Deuxième Chapitre de l'Ordre en France et le Premier à Paris', Travaux de Villard de Honnecourt IX: 30-40.
- Δ 1974. Pierre Girard-Augry, 'Le Chapitre du Choix au 18e siècle (22 janvier 1779-4 mai 1789)', Travaux de Villard de Honnecourt X: 112-121.
- Δ 1991. Neville Cryer. 'A Fresh Look at the Harodim', Ars Quatour Coronatorum 91: 116-155.
- Δ 1994. Alain Bernheim, Les Débuts de la Franc-Maçonnerie à Genève et en Suisse, Slatkine: Genève.
- Δ 1996. Trevor Stewart. 'The H.R.D.M. – A fourth visitation to a curious 18th century Masonic phenomenon from the North East region of England',Acta Macionica 6: 43-93 (with contributions of Pierre Noël and Guy Schrans)

El autor

Alain Bernheim, 33
Masonry Universal Lodge Nr.40 - Grand Lodge Suisse Alpina
Investigation Lodge Ars Maçonica N.º 30, Grand Lodge of Belgium
Grande Loge Suisse Alpina

El traductor

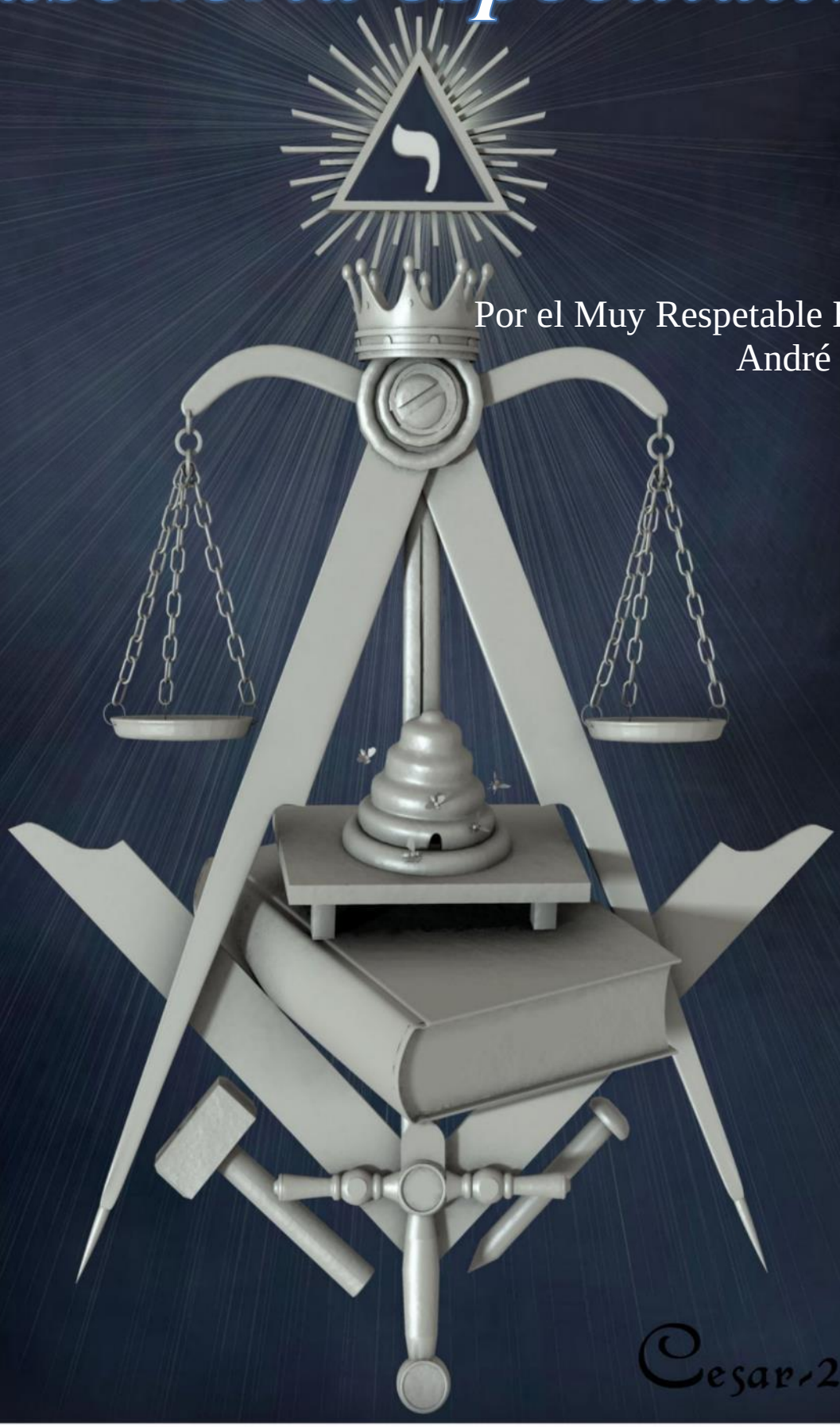
El Venerable Hermano Lázaro Noel Coto nació el 8 de Junio de 1962 y fue iniciado en la Orden masónica el 12 de Septiembre de 2012 en la logia Obreros del Progreso – Ciudad de Matanzas – Cuba, bajo la Obediencia de la Gran Logia de Cuba.

El 20 de Junio de 2014 fue exaltado al sublime grado de Maestro Masón.

Iniciado en el Supremo Consejo para el Grado 33 de la República de Cuba del REAA; actualmente ostenta la Presidencia del grado 14 en la Logia de Perfección Jose G. Villa # 54 en Los Valles de Matanzas, después de haber sido designado para ello por sus hermanos

Operatividad y masonería especulativa

Por el Muy Respetable Hermano
André Bachelet



Artículo publicado en la revista francesa "Vers la Tradition", nº 66, diciembre de 1996.

Con el fin de evitar cualquier malentendido que pudiera derivarse de las reflexiones que vienen a continuación, debemos precisar los siguientes puntos: En lo que concierne a la Franc-Masonería, aquella a la que nos referiremos específicamente es la continental, y pondremos mucho cuidado en establecer la necesaria distinción entre Masonería y Masones, entre la Masonería tal como debería ser y la Masonería tal como es generalmente concebida. Para tratar de un asunto tan grave, nuestro propósito y nuestras razones no podrían situarse en una perspectiva individual y polémica, totalmente fuera de lugar. Haciendo esto, tenemos conciencia de dar una imagen desoladora de una cierta Masonería continental. ¿Somos los únicos en deplorar la situación actual, especialmente en el interior de la Orden? No lo creemos. Teniendo en cuenta las cada vez más vivas reacciones que se producen y las dificultades con las que se encuentran aquellos que desean practicar la vía masónica conforme a lo que debería ser, nada debe ser desdeñado en cuanto a un restablecimiento siempre posible -aunque no sea sino en las conciencias- de los verdaderos valores iniciáticos, y nuestra única ambición es la de intentar contribuir a ello en nuestra modesta medida.

Cuando René Guénon, desde El Cairo, en donde residía entonces, comenzó su larga serie de artículos relativos a la iniciación y a su "técnica"[1] (aparecieron a partir de 1930 y se prolongaron hasta algunos meses antes de su muerte, en 1951), desencadenó una viva sorpresa e incluso alguna emoción entre los Masones continentales a quienes más particularmente se dirigía. En efecto, la mayoría de las ideas tratadas eran desconocidas para los occidentales, o más bien se habían olvidado desde hacía mucho tiempo, especialmente en medios masónicos[2]. Es preciso decir que en esta época la práctica ritual en las Logias de los países latinos estaba a veces reducida a un mínimo estricto[3]. Uno de los rasgos de esta negligencia estaba ilustrado por el hecho de que, si los rituales de los altos grados habían sufrido modificaciones y añadidos de carácter racionalista más o menos acentuados (lo cual no excluía algunas divagaciones ocultistas o pseudos-tradicionales), los grados "*azules*" había sufrido igualmente innovaciones en forma de añadidos o supresiones que enmascaraban y eliminaban prácticamente su finalidad iniciática, no dejando finalmente subsistir de su contenido más que un aspecto psico-sociológico[4]. Muy afortunadamente, numerosos elementos simbólicos fueron conservados, y otros, no menos importantes, han sido restituidos a continuación. En cuanto a los "*usos*", de los que apenas si se comprende el sentido, eran a menudo juzgados como redundantes a pesar de su estrecha relación con la práctica ritual[5], y se había creído oportuno rechazar numerosos de ellos; así, los "*decorados*", como el mandil y los guantes, no eran ya utilizados en la Maestría: "*Existen hoy en día (...) negligencias verdaderamente imperdonables;*

[1] En particular, fueron reunidos en "Aperçus sur l'Initiation" y en "Initiation et rèalisation spirituelle". Por supuesto, la mayor parte de sus obras contienen nociones que se refieren a este tema, y se puede decir que, en último análisis, toda la obra de Guénon encuentra su razón de ser en la realización de la "integralidad" de la vía tradicional. De hecho, si bien esta obra no es un "manual de realización", asimilarla únicamente de un modo intelectual (es decir, con la mente) equivale a desnaturalizarla por completo. Guénon se asombraba de que se pudiera decir, especialmente en relación con los "Aperçus", que era una obra exclusivamente "teórica".

[2] Algunos elementos de las "ciencias" tradicionales subsistían no obstante en ciertos medios esotéricos; los medios ocultistas o irregulares poseían fragmentos derivados de otros canales, aunque mezclados con incomprensiones y desviaciones psíquicas de toda especie, lo que les hacía frecuentemente sospechosos e inaplicables

[3] Guénon afirmaba que esta práctica ritual que a veces se limitaba a algunos elementos del ritual de la iniciación aseguraba sin embargo la validez de la transmisión de la influencia espiritual; es por ello que consideraba a los miembros de las obediencias "irregulares" como siendo válidamente iniciados. La "influencia espiritual" ha podido así transmitirse, incluso en el seno de estas obediencias, sin lo cual, por otra parte, la Masonería latina y especialmente la que se considera "regular", surgida de ella, estaría actualmente, en su conjunto, desprovista de cualidad iniciática. Si fuera cierta esta última eventualidad, Guénon no hubiera tenido razón alguna, a no ser puramente documental, para acordar a la Orden el interés que le demostró en el curso de su obra.

[4] En lo que concierne a la interpretación de los rituales de los grados azules, ¿ha cambiado verdaderamente la situación en conjunto, a pesar de su parcial restauración? En cuanto a los rituales de los altos grados escoceses que han sufrido considerables estragos, siempre puede esperarse una restauración verdadera, pues algunos, en este medio, son hoy conscientes de que los discursos filosóficos o aquellos teñidos de psicoanálisis y de una "mística" adulterada no conducen a nada, si no es a graves desviaciones. Allí donde los elementos tradicionales auténticos ya no prevalecen, hay forzosamente antagonismo y conflicto.

[5] Los "usos" masónicos a menudo son considerados como prácticas convencionales y apremiantes de los que no siempre se percibe el objeto; esta opinión es evidentemente errónea. Su razón de ser consiste en permitir y facilitar una aplicación "metódica" (es decir, relativa al "Método"), y por ello armoniosa, de la vía masónica, apoyándose en la práctica ritual; son en cierto modo comparables a los reglamentos monásticos que tienen por objetivo "acompañar" a la Regla y hacer su aplicación más fácil y adecuada. En una palabra, sin los usos apropiados, la vía masónica estaría librada a sí misma y caería bajo la influencia de las fantasías individuales, estorbando la aprehensión correcta del ritual; en este caso, se los puede comparar con el comportamiento inducido en la "sala de los pasos perdidos", comúnmente llamada "Atrio" o "Sala húmeda", donde reina, en cierta medida, un ambiente apartado, por un tiempo, del rigor sagrado del ritual. Los "Trabajos" masónicos no serán comprensibles, y por ello no podremos hacerlos verdaderamente efectivos, hasta que los "antiguos usos" sean restablecidos en su integridad.

podemos citar como ejemplo la que cometen los Maestros que renuncian al mandil (...). Algo todavía más grave es la supresión o la simplificación exagerada de las pruebas iniciáticas, y su sustitución por la pronunciación de fórmulas casi insignificantes (...)" (R. Guénon, "Études sur la F.M. et le Comp.", t.2, p.264); no insistiremos en el empobrecimiento de los símbolos que normalmente decoran la Logia. Poco a poco, bajo la influencia del positivismo, se difuminó la verdadera razón de ser de la práctica masónica. Subsistían, a pesar de todo, una gran cantidad de elementos simbólicos prácticamente incomprendidos por la mayoría de quienes los habían conservado, especialmente la transmisión de la influencia espiritual que permite su puesta en marcha "*operativa*"; en efecto, sin esta transmisión, toda práctica ritual iniciática, incluso la más rigurosamente formal, está desprovista de la menor eficacia.

En el transcurso de su obra, René Guénon evoca necesariamente el aspecto histórico de la Masonería, aunque se niega a abordar las cosas desde ese punto de vista; pero especialmente insiste en el sentido que recubren los términos "*especulativo*" y "*operativo*", derivados de esta disciplina. Las nociones de Masonería "*operativa*" y de Masonería "*especulativa*" son históricamente fácilmente discernibles, incluso aunque carezcamos de documentos en lo que concierne al período operativo, sobre todo y principalmente (e inexplicablemente) en el continente. La transición que se produce de una a otra todavía da lugar a interminables discusiones en las que, entre los historiadores de la Masonería -profanos o Masones- la lógica más elemental no siempre encuentra su lugar. Este pasaje constituye en cierto modo el período llamado "*de transición*", en el que cohabitaban en las Logias Masones constructores de edificaciones civiles y religiosas y Masones denominados "*aceptados*", extraños al Oficio por su práctica de otra actividad. Es un tanto asombroso que se hayan necesitado decenios para llegar laboriosamente a la constatación de este estado de hecho, en suma perfectamente evidente; pero constatar no significa admitir. Si la práctica de la "*aceptación*" ha incentivado la degeneración del Oficio debido a que los Masones aceptados acabaron siendo mayoritarios en ciertas Logias, las causas de este radical cambio son múltiples, especialmente el progresivo abandono de las grandes construcciones de destino religioso, y la degradación de las relaciones con la Autoridad romana. Pero no parece que estos motivos hayan sido determinantes para justificar esa "*mutación*" que iba a provocar inexorablemente -los "*Antiguos*" no podían ignorarlo- el empobrecimiento del Arte Real por la cesación de la práctica del Oficio; si hubo otras razones para salvar a la Orden, la presciencia de su necesidad no podía provenir sino de iniciados efectivos, y ello ningún documento podrá demostrarlo, como por otra parte todas las decisiones capitales que fueron adoptadas cada vez que los "*Destinos*" de la Masonería corrían el riesgo de verse comprometidos por las vicisitudes cíclicas[6] . Parece seguro que fue esta mutación lo que permitió a la Masonería perdurar. Si las modalidades en las cuales se efectuó no son conocidas detalladamente (algunas, repitámoslo, escaparán siempre a la investigación documental), lo esencial reside en el hecho de que entre la Masonería "*operativa*" y la Masonería "*especulativa*" no hubo solución de continuidad[7]. Algunas de las consecuencias que se han derivado de esta situación serán objeto de nuestro estudio, por un lado porque ello permite constatar y confirmar la validez actual de la iniciación masónica, pero igualmente demostrar que su carácter virtual no está irremediablemente fijado, y este germen siempre puede ser actualizado.

Por otra parte, históricamente, subsisten muchas "zonas en penumbra" (y no de las menores) en lo que concierne a la aprehensión de los "*hechos*" de la Masonería llamada "*especulativa*"; pero como su estructura obediencial es por todos conocida, no pondremos el acento más que sobre aquello que ilustra y "*justifica*" nuestros motivos de inquietud, en gran parte ligados al mantenimiento exclusivo de la especulación "intelectual" en las Logias, práctica que genera una esclerosis que poco a poco se identifica con la "*petrificación*". En cuanto a la práctica actual de los altos grados, especialmente del Rito Escocés, a pesar de que algunos de éstos, según Guénon, no formen "*parte*

[6] Cf., a propósito de esto, D. Roman, "René Guénon et les Destins de la Franc-Maçonnerie", Édit. Traditionnelles, 1995, Cáp.. III, que aborda algunos aspectos de la "historia subterránea" de la Franc-Masonería.

[7] Nuestro propósito no es comprensible, por supuesto, más que si se admite, siguiendo a Guénon, una filiación ininterrumpida entre la Masonería operativa de los constructores (y para ello es preciso tener en cuenta períodos muy anteriores a la Edad Media, es decir, precristianos) y la Masonería llamada "especulativa", nacida oficialmente en su forma obediencial en 1717, incluso aunque el material documental de que dispone el historiador no pueda revelar esta evidencia. Existen igualmente otros criterios para apreciar la continuidad espiritual que liga en el tiempo el arte de construir en sus diferentes modalidades

integrante" de la Masonería en tanto que tal[8], pensamos que no por ello deja de ser merecedora del examen, al mismo título que la que prevalece en el seno de las Logias simbólicas[9]; aquí también la situación es preocupante.

En definitiva -y sobre ello conviene insistir- es la noción de "*operatividad*" lo que se presta a graves errores, y esto constituye un verdadero obstáculo a la puesta en marcha efectiva de los medios, especialmente simbólicos, conservados en la Logia masónica, lo que desemboca en la esterilización del camino iniciático en lo que constituye su objeto esencial: hacer efectivo lo que no es sino virtualmente transmitido. Ahora bien, ello no es realizable sino en función de condiciones que la perspectiva especulativa no puede asegurar, evidentemente. Si tomamos un ejemplo concreto de la noción de operatividad tal como es hoy en día concebida, y que demuestra hasta qué punto de incomprensión se ha llegado, se constata que ésta evoca una práctica más o menos corporativa, y ello cuando no se aplica a la más banal actividad material; ello permite oponerse sin duda a la supuesta "*superioridad*" de la especulación "*intelectual*", pretendidamente aplicable a todo. He aquí cómo se encuentra olvidada y descartada la verdadera noción de operatividad que la práctica ritual, en su nivel más elemental, permite no obstante aprehender, y ello en provecho de una especulación mental regida, por definición y en el "*mejor*" de los casos, por una pedagogía que reduce el simbolismo a un único aspecto psicológico, pedagogía sobre la cual nos veremos obligados a volver, pues a menudo es asimilada, erróneamente, al verdadero "*método*". Como este estado de hecho se ha convertido en la norma que debe ser a toda costa mantenida[10], toda iniciativa de carácter tradicional tendente a modificar esta situación particularmente preocupante en el continente es inmediatamente neutralizada y rechazada, y el simple hecho de evocar la posibilidad de una "*operatividad*" (auténticamente tradicional, se entiende) en el medio masónico actual provoca la sonrisa, la inquietud y la reprobación inmediata.

Este rechazo a acordar a los Masones cualificados la posibilidad de actualizar la iniciación que han recibido justifica, sin ninguna duda, las reservas de aquellos que se toman al pie de la letra las severas críticas que R. Guénon dirigió a la Orden[11], e incluso la hostilidad de ciertos adversarios de la Masonería. Muchos Masones se interrogan actualmente acerca de la rápida evolución del aparato masónico en su forma obediencial[12], en el que una degradación

[8] Cf. "Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage", tomo 2, cap. "Palabra perdida y nombres sustitutorios", p. 39, nota 2. Este texto contiene indicaciones que no han perdido en absoluto su "actualidad", y aquellos autores que no dudan en acudir a citas (a menudo fragmentadas o sacadas de contexto) de Guénon en apoyo de su tesis anti-masónica podrían referirse a ellas... útilmente, a condición de aprehenderlas sin prejuicios. Si se admite que algunos de los Altos grados "no forman parte integrante" de la Masonería, éstos deberían, por ello, ser practicados de manera exclusivamente "especulativa". Pero entonces, si son "extraños" a la filiación masónica, ¿cuál es la razón de ser de una comunicación ritual, como es el caso, para acceder a cada uno de ellos? La cuestión merece ser examinada.

[9] En el seno del Rito escocés, esta especie de simbiosis de efectos reductores no es debida al "azar"; proviene de una deliberada voluntad, por parte de instancias "superiores", por "administrar" el Rito en su totalidad. Es evidente que, en estos hechos, tal procedimiento, al que justamente se puede calificar de anexionismo, es perjudicial para la práctica conforme al Oficio; es así que, en el marco de la Logia simbólica (que trabaja las tres primeras gradas, o grados), este comportamiento hipócrita impone una subordinación frente a los "representantes" de los Altos grados -por no decir una servidumbre- que genera graves confusiones que afectan las prerrogativas de los Venerables (Cf. nota 14).

[10] El hecho de que la Masonería se encuentre reducida, como dice Guénon, a no ocuparse más que de una iniciación virtual, es esencialmente debido a que limita a sus miembros a una trayectoria que es de carácter exclusivamente especulativo. Pero esta limitación se combina, en su conjunto, con una ignorancia de la naturaleza iniciática de la Orden. Algunos pretenden que esta situación se mantiene por prudencia; probablemente hay en ello una parte de verdad, pues la Masonería, que, en principio, debería asegurar una protección contra eventuales desviaciones psíquicas, no puede garantizarla por completo actualmente, habida cuenta del "ambiente" "intra-muros" que prevalece. En cuanto a insinuar, como recientemente hemos leído en un artículo titulado "La Franc-Maçonnerie est-elle Traditionnelle?" ("Connaisance des Religions", nº 44-45), que es posible que ésta ya no se entregue sino a una "influencia psíquica", hay un paso que sólo los adversarios de la Masonería son capaces de franquear. Las pretensiones formuladas sobre este asunto por individualidades incapaces de franquear los límites del exoterismo más estrecho, y que confunden el intelectualismo con la verdadera iniciación, con desenvoltura y desprecio, son bastante pasmosas.

[11] Teniendo en cuenta que las críticas severas de Guénon con respecto a la Masonería son regular y unilateralmente explotadas por los adversarios de la Orden, nos veremos obligados, siguiendo en ello a D. Román, a examinarlas de cerca.

[12] No podemos desarrollar aquí detalladamente este aspecto de las cosas, aunque sea necesario y urgente hacerlo. No desconocemos en absoluto los inconvenientes que presenta esta tarea en cuanto a la "imagen" pública de la Franc-Masonería, pero, ¿es ésta una razón suficiente para callar lo que es considerado por cada vez más Masones (y no solamente guenonianos, por otra parte) como una situación extremadamente preocupante? Los lectores encontrarán en las dos obras de Denys Roman, "René Guénon et les Destins de la Franc-Maçonnerie" y "Réflexions d'un chrétien sur la Franc-Maçonnerie - L'Arche cicante des syboles" (Éd. Traditionnelles, 1995), de las cuales ha dado cuenta Rolan Goffin en esta misma revista, muchas indicaciones a este respecto. Es oportuno decir -parafraseando a un autor oriental que enumeraba los peligros que amenazaban al Islam- que la Masonería está en peligro por las mismas razones: "la 1ª es que los Masones no ponen en práctica lo que saben; la 2ª es que actúan sin pensar; la 3ª es que no quieren aprender lo que no saben, y la 4ª es que impiden a los demás instruirse" (en Sulamî, "Epître des Hommes du

acelerada no deja ya subsistir sino un formalismo fijado y un legalismo insoportable, verdadero farisaísmo totalitario, ocultando estos comportamientos una ignorancia cada vez más afirmada, que frecuentemente acompaña -corolario obligado- a una voluntad de potencia que se ejerce libremente debido al vasto campo puesto a su disposición.

Pero esta situación no afecta a los depósitos que vehicula la Orden masónica y que están, en lo esencial, fuera del "*alcance*" de los "*reformadores*", cuyas categorías están confundidas[13]; los velos cada vez más densos que recubren estos depósitos, aún oscureciendo su brillo, los protegen de los estragos de la mentalidad profana. Si no fuera así, no tendríamos ninguna razón -según R. Guénon, Denys Román y muchos otros- de tomar la pluma con la esperanza, en lo que nos atañe, de que algunos sabrán ir más allá de las "*palabras sustitutorias*".

R. Guénon, en sus consideraciones sobre la "*operatividad*" del camino iniciático (juzgados a menudo erróneamente como demasiado técnicos o como exclusivamente teóricos), aborda frecuentemente la necesidad de una actitud "*activa*"[14] en toda circunstancia, y especialmente en la ejecución de los ritos que proceden de este dominio propio; es así que en algunas ocasiones ha tratado de lo que él llamaba "*la teoría del gesto*", actitud activa por excelencia sobre la cual volveremos más adelante, pues en gran parte condiciona la "operatividad" de la vía masónica. Pero, para el occidental educado y condicionado en la mentalidad de nuestra época, toda actividad, incluso ritual, es sinónimo de "*acción*" pura y simple, entendida en su acepción profana; por otra parte, la "*especulación*" mental, inevitable corolario de ésta -y que no precisa sino de la sola modalidad discursiva-, proviene de una abusiva transposición en el medio iniciático de los criterios y costumbres de la mentalidad profana, al carecer del conocimiento de ciertas bases doctrinales universales que R. Guénon hizo conocer. Estos "*modelos*" deben ser abandonados pura y simplemente si se quieren recrear las condiciones favorables a una reactualización de las virtualidades presentes en el seno de la Orden. A este efecto, una máxima nos parece aplicarse perfectamente a esta necesidad: está en uso ritual en una "*sociedad*" iniciática extremo-oriental que lleva el nombre de "Tien ti houei", y se presenta así: "*Derribar Ts'ing, Restaurar Ming*", lo que puede traducirse (aunque sus sentidos sean evidentemente múltiples) como: "*Derribar (o combatir) las tinieblas y Restaurar la Luz*". Esta fórmula posee, en el orden temporal, una aplicación fácil de interpretar, sabiendo que Ts'ing es considerado como el usurpador[15].

Blâme", p. 117). Diciendo esto, pensamos en los "jóvenes" Masones de recta intención que son alejados de sus esperanzas y cuyas aspiraciones espirituales e iniciáticas son frustradas.

[13] A pesar de las repetidas advertencias, se persiste en "modificar" los rituales en el sentido de una alteración y de una falsificación, o a mantener versiones que vehiculan innovaciones que van de la pura fantasía (lo que no significa que no tengan consecuencias sobre la mente de quien las pone en práctica) al contenido luciferino más sospechoso. Los rituales de las "gradas" azules practicados en las Logias denominadas "simbólicas", o los de los altos grados, están regularmente afectados por esta agresión de carácter individualista; en lo concerniente a los rituales de los altos grados escoceses, pensamos particularmente en algunos de ellos (y no de los menores), a los que Guénon dedicó simbólicas páginas que demuestran el interés que les concedía. En el estado actual, estos rituales están hasta tal punto desnaturalizados que prácticamente no subsiste nada de su contenido simbólico de origen. Un ejemplo significativo de ello es el del grado 13º (Royal Arch), que ha visto su simbolismo hermético pura y simplemente anulado y reemplazado por un sucedáneo de Kábala -prolongado en el grado 14º-, una ridícula "leyenda" de origen probablemente ocultista acerca de los Tres Magos que han descubierto "el centro de la Idea" (Cf. Paul Naudon, "Histoire, Rituels et Tuileur des Hauts Grades maçonniques", p. 310, nota 11, donde afirma que se trata de "una glosa de interpretación a la vez forzada y restrictiva del ritual original". Precisa además en la p. 277: "las manipulaciones realizadas en el transcurso del tiempo y merced a las circunstancias han conducido [...] a rituales y comentarios de los grados que los han desfigurado tan totalmente que su sentido primitivo y su objeto global no pueden ser ya percibidos"). ¿Se puede ser más preciso? Desde la fecha de redacción de este texto, las "manipulaciones" continúan aplicándose en este dominio predilecto que es el Ritual, particularmente en el Rito escocés.

[14] Utilizamos las comillas por precaución, pues la actividad (tomada en el sentido de acción) a menudo tiene como motor a una voluntad de dominio que se ejerce tras una falsa asimilación de la "virtud" masónica de "Fuerza" vehiculada por los rituales de acuerdo con la naturaleza cosmológica de los "pequeños misterios", a los cuales está ligado el Oficio. Esta acción, desligada de su subordinación a la "Sabiduría", procede, en tal caso, de una influencia luciferina: es un empleo ilegítimo de la "Fuerza" que no puede generar sino conflictos y alejar peligrosamente de la razón de ser de la iniciación. En este sentido, dicho comportamiento se relaciona con aquel que está marcado por la pasividad -que es aparentemente su opuesto- debido a que ambos son sustraídos (o se sustraen, en el caso de que intervenga la voluntad individual) a la Voluntad del cielo. Ésta, considerada en los atributos de manifestación de Majestad y Belleza, se ejerce en la Masonería por la conformidad al Plan del Gran Arquitecto del Universo, de donde procede la trayectoria ritual colectiva en la Logia. Para el hermetismo, el "Anima Mundi" (que es esencial en esta vía de carácter igualmente cosmológico) no puede sino estar subordinada al "Ordenador" supremo.

[15] Cf. Frédérick Tristan, "La Societé du Ciel et de la Terre", en "Études Traditionnelles", nº 487, 488, 489/490. Esta máxima va acompañada por otra, no menos explícita, situada sobre el Altar de la Logia: "Obedecer con rigor y actuar con rectitud"; esta conminación permite el mantenimiento de la armonía en la vía, perfecta ilustración de la "resolución de las oposiciones" que a este nivel establece el método. A partir del momento en que la rectitud no es aplicada o no puede serlo, la obediencia se convierte en "servidumbre", y la "vía" queda pervertida. No se debe ver en las observaciones que han provocado esta nota sino el deseo de lla-

Desde un punto de vista más estrictamente masónico, el estado de hecho que constatamos es una ilustración perfecta de la falta de observancia de otra fórmula, ésta bien conocida y a menudo utilizada verbalmente con muchos propósitos: "*Hemos dejado nuestros metales a la entrada del Templo*". ¿Es necesario comentarla? Todo el recorrido iniciático es vano si la "*abstracción*" mental no es abandonada, pues la "*intelectualidad*" concebida en modo especulativo es completamente extraña al ser profundo, y no podría en modo alguno alcanzarlo; debe ser rechazada antes que nada, para asegurar toda la conformidad y la efectividad de la vía iniciática. Es entonces antes de franquear la "*Puerta del Templo*" cuando los "*metales*" deben ser abandonados; sin embargo, son los "*Trabajos*" en la Logia lo que debería permitir tomar conciencia de la necesidad de este abandono, si es que la práctica de un exoterismo, por su parte, no ha permitido ya iniciar esa puesta en acción. Se sabe que el ritual masónico hace un "*llamamiento*" de esta fórmula relativa a los "*metales*" en el momento de la "*Apertura de los Trabajos*", y estos evocan "formalmente" la "*ruptura*" con el medio profano e igualmente permiten la efectividad; para el alquimista, este medio es considerado como el "*ambiente*" del cual es preciso imperativamente aislarse bajo pena de obstaculizar la influencia "*Celestial*". En la Masonería, se trata más específicamente de la influencia del Gran Arquitecto del Universo por el canal de sus Atributos "*visibles*" en la Logia, que son los tres "*pilares*": Sabiduría, Fuerza y Belleza.

A continuación, nos proponemos precisar en un primer momento lo que recubren los términos "*especulativo*" y "*operativo*", a fin de descubrir su verdadero sentido. Para ello, insistiremos en la obra de R. Guénon y en la enseñanza tradicional que ella vehicula. Es a partir de esta obra, tomada como base universal, y en ciertas de sus aplicaciones a menudo despreciadas, que podremos intentar este trabajo de rectificación, indispensable para quien quiera comprender la verdadera finalidad de la Orden masónica, siendo ésta ignorada hoy en día por la mayoría de los Masones. A tal efecto, evocaremos las modalidades restrictivas del "*trabajo*" en la Logia tal como es actualmente practicado, y para ello utilizaremos ejemplos precisos. Igualmente pondremos el acento sobre ciertas desviaciones de esta práctica ritual, que van desde la exageración del formalismo más estrecho a las innovaciones inquietantes, afectando éstas no solamente a ciertos rituales, sino igualmente, y como ya hemos mencionado, a los "*usos*" que permiten una ejecución y comprensión correctas.

En este sentido, será útil señalar aquello que depende del dominio de las "*actitudes*", y lo que, actualmente, pervierte la vía masónica de acuerdo con ello, especialmente los pseudo-usos que se han impuesto en favor de un desconocimiento del simbolismo, y también por otras razones menos confesables; uno de los más perniciosos, sin duda, es la confusión que atañe a la idea de "*secreto*" en la utilización hecha por los Masones, sea en la práctica masónica o en el mundo profano (entendemos también aquí el medio familiar, que, debido a este comportamiento, sufre un notable desequilibrio). Esta situación está considerablemente agravada por una "*pedagogía*" marcada por un conformismo obstinado que se traduce en un arbitrario silenciamiento de las nociones simbólicas a cuya naturaleza profunda no podría acomodarse; un "*mutismo*" que, desde entonces, adopta un aspecto obsesivo, acompaña a este comportamiento desviado. ¿Hay necesidad de insistir en el efecto esterilizador que es su consecuencia inmediata? Es así que la actitud fraternal verdadera, que procede del respeto a los "usos" y de la comprensión del Ritual, no pudiendo ya ejercerse, deja su lugar a una pseudo-fraternidad, sobre el carácter desviado de la cual es preferible no insistir. La habitual confusión concerniente a los secretos y al "*Secreto*", que Casanova ya había indicado en su tiempo[16], merece ser examinada, pues nos lleva a sospechar de las divulgaciones de ciertos autores cuya obra está consagrada al simbolismo masónico.

En consecuencia, debemos examinar las posibilidades rituales y simbólicas de una puesta en acción efectiva y conforme que, a falta de poder ser acometida en una estructura obediencial tal como se manifiesta (lo que, en la situación actual, sería completamente irrealista), permitiría armonizar las facultades del ser según las modalidades propias al trabajo colectivo de los constructores, puesta en marcha activa de integración y edificación. Pues limitar el camino masónico a una "*actividad*" mental hecha a base de discursos y de "planchas" elaboradas según criterios psico-filosóficos o vagamente espiritualistas -por no decir místicos, en el sentido que R. Guénon da a este término-, a la cual permanecen ligadas permanentemente las costumbres y las experiencias de la vida ordinaria y profana, no puede sino desembocar en un punto muerto y de ningún modo permitir una realización efectiva a partir de los depósitos simbólicos mantenidos y preservados por la Orden; es una pérdida de tiempo y una estafa, incluso una verdadera

mar la atención sobre ciertos aspectos del método masónico que, si bien hoy en día presenta lagunas, puede ser restituido en lo esencial, a condición de rechazar las falsificaciones que frecuentemente se dan.

[16] Cf. R. Guénon, "Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage", tomo 2, p. 207, nota 1. Guénon reenvía en referencia a la cita de J. J. Casanova al "Ritual de Maestro" de Ragon (Cf. Édition Les Rouyat, 1976, p. 35, nota 1). Este autor curiosamente ha incluido el texto (abreviado) de Casanova en su "Instrucción" al grado de Maestro, calificando sus palabras de "ingeniosas". Su comprensión del ritual estaba limitada en conjunto a un aspecto psicológico. Consultar, para una cita más completa, A. Mellor, "Dictionnaire de la Franc-Maçonnerie et les Francs-Maçons", Éditions Belfond, 1971, p. 245.

impostura. Es la razón de que, más concreta y "*masónicamente*" hablando, podamos ver que la noción de "*operatividad*", tal como R. Guénon la ha definido, puede -y debe- legítimamente aplicarse al "*trabajo" masónico* -desde el principio y hasta un estadio más avanzado de lo que parece creerse-, según la "Regla de 24 divisiones", y mediante el empleo de los útiles de constructor, como el "*Nivel*" y la "*Perpendicular*", que aseguran la conformidad al Plan del Gran Arquitecto del Universo.

A pesar de que este tema sea de aquellos que no pueden ser abordados sino con mucha precaución, no podemos ignorar, en relación con nuestro objetivo, los puntos esenciales que atañen a lo que Guénon definía como la "*restauración tradicional*" del Occidente cristiano y lo que se ha convertido, en cierto modo, en un lugar común: la "*constitución*" de su "*élite*". Desde la redacción de "*Oriente y Occidente*" se han degradado muchas cosas en Occidente y en el mundo entero, ello es evidente; pero, ¿qué es de la "élite" occidental? ¿Ha acompañado a esta corriente descendente o bien se ha constituido de alguna manera y reforzado frente al adversario? ¿Quién puede responder hoy en día a esta pregunta? De hecho, la aceleración creciente que se constata en todos los dominios permite considerar una ruptura. ¿Cuándo tendrá lugar y de qué naturaleza será? No nos pertenece a nosotros dar la respuesta. Sin embargo, ciertas convergencias se "*desvelan*" ahora ante "*los acontecimientos que se anuncian (...)*"; se han tomado algunas iniciativas y ciertas de ellas podrían no ser indiferentes al carácter iniciático de la Orden masónica en su aspecto de Arca[17]. La manifestación pública de tales proyectos nos conduce a constatar -aunque esto no sea del todo nuevo- que si una fracción del Islam guénoniano parece haber tenido siempre interés por la Orden, el Catolicismo persiste en rechazarla; un buen número de musulmanes son Masones, pero un desafecto constante se manifiesta entre los católicos hacia la Masonería; el que para muchos de estos últimos la doble pertenencia no pueda ser considerada es una grave anomalía cuyo sentido y consecuencias conviene tener en cuenta. Que, por añadidura, la mayoría de los católicos que pertenecen a la Orden sean hostiles a la obra de Guénon o la conozcan por medio de una "exégesis" restrictiva no ofrece demasiadas esperanzas de acuerdo. Considerando la situación, es de temer que la obstinación de ciertos católicos en querer una "*reconciliación*" a toda costa, despreciando la evidencia de los hechos, "*reconciliación*" que no se haría sino en detrimento del carácter iniciático de la Orden, sea un ejemplo de lo que habitualmente se llama la "*perseverancia en el error*".

En el actual estado de las cosas, la Orden masónica, ¿posee aún en sí los medios de una operatividad? Así lo creemos, y por ello, según Guénon, conviene insistir sobre las considerables posibilidades que existen en los depósitos recibidos por la Orden, depósitos que se pueden entender como gérmenes dispuestos a reencontrar la plenitud de su eficiencia simbólica, por poco que se tenga conciencia de que su naturaleza profunda es indestructible. Ciertamente, algunos replicarán que R. Guénon había precisado, en lo que concierne más particularmente a algunos de los altos grados, que no son sino vestigios[18] vehiculados por una Organización iniciática degenerada, incluso aunque añada: "*en el sentido de un empobrecimiento*", y que este empobrecimiento provenga del abandono de la práctica del Oficio y que, debido a este abandono, la Masonería, convertida únicamente en "*especulativa*", ya no transmita, en la mayoría de los casos, sino una iniciación virtual. Es necesario decir que no compartimos la interpretación literalista de aquellos que, a partir de esta constatación de Guénon, rápidamente deducen que éste se había hecho de la Masonería una idea tan mediocre como desesperada. Leyéndolo bien, se descubre que su punto de vista no se limita a esta opinión restrictiva, y que el constante interés que manifestó hacia la Orden procede de una intención muy distinta a la de "*hacer brillantes malabarismos con los símbolos... y jugar al "mecano" con los residuos de tradiciones muertas dispersos en grados diferentes*", según un reciente discurso anti-

[17] Esto señala un aspecto de las cosas que trata de la cuestión, de nuevo debatida en diversos sectores y con cierta insistencia, de la ayuda de Oriente; esto debe aplicarse o no a la Masonería, dependiendo de las "escuelas". Dicha aplicación no debiera dejar indiferente a la Masonería, como parece ser el caso. Si se cree en el "mensaje" de algunas nuevas revistas que retoman más o menos explícitamente las hipótesis formuladas por Guénon a este respecto, numerosas tradiciones estarían representadas, reivindicando cada una de ellas, a partir de ciertos criterios, la prioridad. Aunque no sea éste directamente el asunto que abordamos, no podemos olvidar este aspecto de la evolución de las cosas cuando tratamos de la "operatividad" de los trabajos masónicos y de una eventual y siempre posible "restauración" de su plenitud. La llamada a Occidente por un lado y a Oriente por otro no es nueva; es nuestro deseo (aunque, en el estado actual de las cosas, quepa una cierta inquietud) que las iniciativas que evocamos desemboquen en ese "acuerdo sobre los principios" al cual R. Guénon aludió durante su vida.

[18] "Études sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage", tomo 2, cap. "Parole perdue et Mots substitués", p. 39.

masónico[19]. En su obra y en su actividad tradicional, que fue intensa (se sabe que apoyó notablemente un intento de restauración de los rituales masónicos), R. Guénon debía otorgar a estos vestigios "vivos", que constituyen algunos de los depósitos simbólicos guardados por la Masonería, una importancia que está lejos de ser despreciable. Siguiendo la línea trazada, Denys Román supo desarrollar las implicaciones relativas a los "*Destinos de la Franc-Masonería*", pero también, y de una manera susceptible de llamar la atención de muchos católicos igualmente Masones, las relacionadas con la cuestión que abordamos en este estudio.

En el curso de la primera parte de este artículo, aparecida en el número 66 de "*Vers la Tradition*", hemos resumido, en lo esencial, una manera de asimilar y de practicar la Masonería que resulta de la intrusión de la mentalidad profana en las Logias. Esta constatación no es nueva, y su configuración, característica de los tiempos modernos, no es más que una expresión "*visible*" y "*organizada*" (en el sentido de una "*solidificación*") de la Orden masónica. Si una coincidencia de tendencia puede a veces tener lugar entre Orden y obediencia, conviene no obstante velar por el respeto a esa distinción fundamental que ya hemos planteado entre Masonería y Masones, entre Orden iniciática y orden administrativa. Tal como escribió René Guénon, "(...) la acción de los Masones, e incluso la de las organizaciones masónicas, en toda la medida en que esté en desacuerdo con los principios iniciáticos, no podría en modo alguno ser atribuida a la Masonería como tal" (EFMC, t.I,p.276)[20], no pudiendo ésta "*ser hecha responsable de un estado de hecho que es debido a las condiciones mismas del mundo moderno*" (SFSS, p. 313), pues "*las formas tradicionales son siempre independientes de estas contingencias (...)*" (AI, p. 8). Si, con todo rigor, una "*restauración*" cualquiera de las formas organizadas parece ahora excluida[21], sólo los individuos -que por su constitución interior que procede de lo Universal poseen en lo más profundo de sí mismos el "*germen divino*" (el Sí)-, tienen siempre la posibilidad de escapar en gran medida de la "*solidificación*" de este mundo. Pero es preciso tener conciencia de ello y afirmar la correspondiente determinación.

Como dijimos, la Masonería especulativa se substituyó en cierto modo a la Masonería operativa que perduró hasta el siglo XVIII, e incluso probablemente más allá, en condiciones bastante excepcionales. Representa hoy en día, por filiación ininterrumpida, y desde su "*constitución*" oficial en 1717 por la creación de la Gran Logia de Londres, la única posibilidad iniciática (con el Compagnonnage) que subsiste en Occidente. Los "*Antiguos*", que no se habían equivocado acerca de la necesaria adaptación que debía realizarse, debían esforzarse, con más o menos éxito, en reparar los estragos ocasionados por Anderson y sus colaboradores. Un examen de las diversas intervenciones que habrían tenido por objetivo el restablecimiento, por diversos medios, de algunos elementos rituales de la operatividad que los modernos habían abandonado, permitiría "*evaluar*", en cierto modo, la importancia de la aportación que puede serles atribuida.

René Guénon había señalado la actitud "*constructiva*" de los "*Antiguos*" durante el período de transición. No obstante, en muchas ocasiones no dejó de formular opiniones de una extrema severidad sobre la "*degeneración*" que representa el paso de la Masonería operativa a la Masonería especulativa. En efecto, su obra no carece de consideraciones a este respecto, cuya reproducción in extenso podría conducir a la más profunda de las desilusiones. Pero se expresa con gran cuidado por situar y precisar bien las cosas y con muchas precauciones. Así, ha especificado que "*se trata de una organización iniciática auténtica que solamente ha sufrido una degeneración*", o que se ha convertido en "simplemente" especulativa, matices que son de retener según el mismo autor, que añade entre paréntesis: "*se observará que decimos simplemente, para marcar bien que este cambio implica un aminoramiento (...) con respecto a la Masonería*

[19] Cf. la referencia incluida en la nota 10. Esta amable crítica se dirige en este caso a Denys Román, pero parece, a los ojos del autor de este texto, que se puede extender sin abuso a René Guénon, en referencia a su interés por los Altos grados y el simbolismo masónico.

[20] Obras de René Guénon citadas con abreviaciones: - AI: Aperçus sur l'Initiation, Editions Traditionnelles, 1976. - EFMC: Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage, Editions Traditionnelles, 1964, 1975, 1976. - IRS: Initiation et Réalisation spirituelle, Editions Traditionnelles, 1975, 1980. - SFSS: Symboles fondamentaux de la Science sacrée, Editions Gallimard, 1962.

[21] De todas las iniciativas masónicas inspiradas en la obra de René Guénon con un objetivo de restauración, ¿cuántas no se arruinaron?

operativa" (EFMC, t.I,pp.245,267 y 273). Igualmente ha insistido "*en el hecho de que una tal degeneración de una organización iniciática en nada cambia su naturaleza esencial*" (AI, p. 196), y que "*por añadidura, la incomprensión de sus adherentes, e incluso de sus dirigentes, en nada altera el valor propio de los ritos y de los símbolos de los que [la Masonería] es depositaria*" (EFMC,t.I,p.273). (Recordaremos aquí la importancia que R. Guénon atribuía a ese "papel conservador" de la Masonería, y que Denys Román ha desarrollado en su obra).

Sería otorgar una importancia excesiva -e incluso injustificada- a una lectura "*minimalista*" -con la que muchos lectores parecen contentarse- cerrar los ojos ante el elemento compensador que representa el "corpus" masónico contenido en la obra de R. Guénon, que, sin él, no tendría ninguna razón de ser en un conjunto del que forma parte integrante. Una asimilación que se limitara al aspecto literal (por no decir "*literalista*") no podría, como máximo, más que apaciguar a algunos espíritus afectados de "*exégesis*" calificadas por ellos de "*rigurosas*" o "*científicas*", pero, en realidad, sobre todo restrictivas. Esta interpretación estéril de una obra que esencialmente participa de una doctrina de origen supra-individual y "*no humana*" no podría ser considerada como aceptable. La gran severidad de R. Guénon acerca de la situación tradicional occidental debe ser correctamente interpretada. Para ello, conviene tener en cuenta la obra completa, y no escoger de aquí y de allá "*jirones de frases aisladas de su contexto*", para adecuar tal o cual tesis.

Es suficientemente fácil ver aparecer, desde los primeros hasta los últimos escritos dedicados a la iniciación, no una "*evolución*" de las "*ideas*" expuestas por el autor (excepto algunas precisiones de vocabulario o confirmaciones), sino una constatación circunstancial de los cambios de situación. Los Masones que siguieron a R. Guénon en la época en que, durante los últimos años de su vida, fue el inspirador de la fundación de la Logia "*La Gran Triada*" y en la que se interesó por una empresa de restauración de los rituales masónicos, ¿no se equivocaron acerca de su vigilancia y de sus intenciones? ¿Y por qué actualmente sería de otro modo?

René Guénon reconocía a la Masonería, a pesar de todas sus insuficiencias, posibilidades iniciáticas auténticas. Referidas a los tiempos actuales, estas posibilidades representan una extraordinaria oportunidad para aquellos que, por su constitución interna, son y serán siempre occidentales.

René Guénon nos dice en los "*Aperçus sur l'Initiation*" -obra que debería ser leída preferentemente por todos los Masones- que la asimilación del simbolismo vehiculado por el ritual masónico y que directamente procede del Oficio es inoperante si se limita a una comprensión discursiva, es decir, a un proceso que únicamente tome en cuenta la razón y la memoria permitiendo mentalmente su disposición estructural; pues comprender no es conocer. Lo que R. Guénon quiere decir -y los Maestros de todos los tiempos no han afirmado otra cosa- es que una comprensión de los textos practicada de manera exclusivamente intelectual (sin confundir esto con el intelecto puro o la intuición intelectual), si bien es evidentemente necesaria e incluso indispensable en un primer estadio, no por ello deja de ser incompleta, superficial y "*especulativa*". Recordemos que una asimilación únicamente libresca en modo teórico es completamente insuficiente, pues, "*siendo indirecta e imperfecta, no posee en sí misma más que un valor "preparatorio", en el sentido en que suministra una dirección que impide errar en la realización, sólo por la cual puede ser obtenido el conocimiento efectivo (...)*" (IRS, p. 140). Para ello, un rigor intelectual desligado de toda apriorización, de todo prejuicio, es necesario a fin de que la mente, despojada de las ataduras formales y contingentes, libre de toda presión "cultural", habiendo abandonado sus "metales", devenga el receptáculo de la Voluntad del Cielo. Esta asimilación directa no puede cumplirse si no se realiza ese "*despojamiento de los metales*", pues "*nuestro ser real no está en absoluto comprometido en las operaciones del pensamiento discursivo y del conocimiento empírico (por las cuales la filosofía quiere ordinariamente demostrar la validez de nuestra conciencia de ser, lo que es propiamente anti-metafísico), y es sólo a este "espíritu" (el Sí), distinto del cuerpo y del alma, es decir, de todo lo que es fenoménico y formal, a lo que la tradición reconoce una libertad absoluta*"[22].

Se trata aquí de esa actitud eminentemente "*activa*" ya evocada, de la que el abandono de la voluntad propia no es uno de sus menores aspectos. So pena de repetirnos, recordemos la fórmula "*lapidaria*" bien conocida por todo Masón que, a la pregunta de *"¿Qué venís a hacer en la Logia?"* debe responder: "*Vencer mis pasiones, someter mi voluntad y hacer nuevos progresos en Masonería*". ("*Vencer las pasiones*" y "*someter la voluntad*" no pertenecen propiamente al camino masónico, pues se aplican a todos aquellos que entran en una Vía, sea cual sea, incluso exotérica; lo que varían son las modalidades de aplicación). Conviene precisar que, si bien es fácil entender lo que significa la expresión "*vencer las pasiones*", debido a que concierne de forma más inmediata y aparente al abandono de los metales, no ocurre lo mismo cuando se trata de comprender en qué consiste realmente el hecho de "someter la voluntad", actitud que debe entenderse en el sentido de una conformidad a la Voluntad del Cielo, o al Plan del Gran

[22] R. Guénon, "Etudes sur l'Hindouisme", Editions Traditionnelles, 1968, p. 260, reseña de un estudio de A. K. Coomaraswamy titulado "Akimchannâ".

Arquitecto del Universo trazado en el comienzo y para toda la eternidad. Es por ello que está permitido asimilar esta sumisión de la voluntad a una verdadera "*operatividad*", pues se sitúa en la vía activa de la conformidad iniciática, permitiendo así, y solamente así, el pleno y armonioso desarrollo de las posibilidades del ser, que se actualizarán a partir del soporte simbólico vehiculado por el ritual con ayuda de las herramientas. Es preciso entonces eliminar la interpretación habitualmente dada que, participando de modalidades individuales casi únicamente limitadas al dominio psicológico, no es apta por naturaleza para una asimilación efectiva de la doctrina y de sus aplicaciones, y que, por ello, no conduce más que a un callejón sin salida.

René Guénon va en este sentido más lejos, cuando pone en evidencia las posibilidades de los diferentes "*soportes*" metódicos y doctrinales que son los "*símbolos actuados*", y cuando se ocupa de lo que él llamó la "*teoría del gesto*".

Lo "*operativo*", nos dice R. Guénon, es lo que actúa al nivel del ser: *"(...) se trata de ese "cumplimiento" del ser que es la "realización" iniciática, con todo el conjunto de los medios de diversos órdenes que pueden ser empleados en vistas a este fin (...)". Todo lo que es "realización" "es lo que verdaderamente puede ser llamado operativo*" (AI, p. 195). (Notemos que lo que depende del dominio psicológico, participando del "yo", no tiene ninguna incidencia verdaderamente "*positiva*" en la vía iniciática, así como tampoco sobre la "*evolución póstuma*"[23] del ser humano).

Y, contrariamente a las ideas recibidas, la "*operatividad*" no consiste en una actividad, una simple ocupación manual. Este error ampliamente extendido nos parece por lo demás comprensible, debido a la relación general y orgullosamente establecida -sin guardar siempre las debidas proporciones- con los Masones de los "*antiguos días*" que construían las catedrales[24]. Ello implica olvidar que estos últimos se beneficiaban de un método particular especialmente basado en las "*herramientas*" (que, en su fuente original y fundamental, participan de la Voluntad del Cielo)[25]; este método permitía la puesta en acción del simbolismo cosmológico cuya asimilación efectiva representa el objetivo último del Oficio[26]. ¿Qué queda de todo ello?

Precisemos que las opiniones que vienen a continuación conciernen principalmente al dominio de la "*técnica" iniciática y del "método*", y no se refieren pues al de la metafísica pura, tal como ha sido expuesta por René Guénon.

[23] La razón de ser de toda participación en cualquier tradición particular, con tal de que presente los criterios de la ortodoxia tradicional, concierne al destino póstumo de los seres, y con más razón de aquellos que han pasado por la iniciación, es decir, por una situación particular que, por varios de sus aspectos, les ha creado mayores obligaciones. A este respecto, R. Guénon afirmaba que "el iniciado es superior al religioso", pues su evolución póstuma no es comparable. Hay en la Masonería, y ello en grados diferentes, un punto particular en el Juramento y que concierne a los "centros sutiles" del ser humano. La correspondencia entre estos "centros" y ciertas "penalidades" no es fortuita (la "penalidad" de la Maestría se refiere a la "disolución psíquica" que va contra la finalidad de este grado, que por el contrario debería realizar la "unión de lo disperso"). Los antiguos Misterios y, más cercana a nosotros, "La Divina Comedia" de Dante han ilustrado y definido estas "calamidades" con las conocidas expresiones de "retorno atrás", "petrificación", "caída en el cenagal", correspondientes cada una de ellas a diferentes casos de transgresión.

[24] Insistir sobre este fecundo período de la historia que es la Edad Media, y especialmente sólo a partir de los Old Charges conocidos en Inglaterra y que por lo demás son muy tardíos, no debe llevar a olvidar, siquiera mínimamente -como a menudo es el caso- los períodos muy anteriores que han visto desarrollarse una Masonería precristiana, vehiculando una influencia espiritual específica que no se ha agotado; la tesis de una Masonería única y estrictamente cristiana, si no católico-romana, no podría eventualmente mantenerse más que si se hiciera remontar el origen de la Orden al período de construcción de las grandes catedrales (y a este respecto, ¿por qué generalmente no se tiene en cuenta más que el período "gótico"?); ésta es en efecto la tesis de algunos historiadores profanos; para otros, ¡la Masonería habría visto la luz el día de san Juan de verano de 1717...! La falta de documentos a este respecto no debe llevar al abuso.

[25] Con respecto al simbolismo de las herramientas, conviene disipar el error que consiste en pensar "que un nuevo sentido puede ser dado a un símbolo que por sí mismo no lo poseía (...)", pues, cuando "se trata de algo que posee un carácter verdaderamente tradicional, todo debe por el contrario encontrarse allí desde el principio, y los desarrollos posteriores no hacen sino tornarlo más explícito, sin necesidad de añadir nuevos elementos tomados del exterior (...)"; no puede "admitirse una especie de "espiritualización" por la cual un sentido superior habría podido llegar a injertarse en algo que desde un primer momento no lo implicara; de hecho, es más bien lo contrario lo que generalmente se produce (...)" (R. Guénon, "Aperçus sur l'ésotérisme chrétien", Ed. Traditionnelles, 1954, pp. 87-88). El postulado al que alude R. Guénon, muy extendido entre los historiadores de la Masonería, así como entre los de la historia de las religiones, procede de la pseudo-doctrina evolucionista y progresista, incompatible con el punto de vista tradicional.

[26] El término "Oficio", ya se trate de Masonería "operativa" o de Masonería "especulativa", debe ser definido como la práctica masónica en su integridad, es decir, como comprendiendo la teoría y la correspondiente puesta en marcha (sea manual, sea espiritual y contemplativa) que permiten la "realización".

Nuestra atención se centrará en la naturaleza, la razón de ser y el significado de los depósitos cosmológicos[27] que vehicula la Masonería, y en particular su simbolismo, sus mitos y su ritual[28], que constituyen sus bases doctrinales y metódicas. En efecto, contrariamente a lo que han afirmado diversos autores, René Guénon no ha dicho que la Masonería, en su estado "*especulativo*", no poseyera ni doctrina ni método. También en ello conviene leer bien. Si el rigor intelectual impone afirmar que el aspecto metódico se halla maltratado debido al abandono de la práctica manual del Oficio, nos parece más exacto decir que ha sufrido una "*transformación*" que procede de la modalidad "*vital*" inherente a esta nueva situación. En cuanto a la doctrina, subsiste de una forma más importante de lo que parece, y sólo René Guénon y Denys Román han sabido poner en evidencia lo que hoy en día es considerado por muchos como "*vestigios*" que apenas tienen ya un interés "*arqueológico*". Denys Román siempre ha insistido en el carácter "*viviente*" de tales "*vestigios*", que hace de ellos verdaderos "*gérmenes*", no sólo para el ciclo futuro, sino también -y a menudo esto es olvidado a pesar de su evidencia- para aquellos que tienen la posibilidad de actualizarlos.

Recordemos en primer lugar "*el vínculo muy efectivo*" e incluso "*completamente esencial que une a la Masonería operativa con la Masonería especulativa*", y que está constituido por "*el simbolismo*" (EFMC, t. II, p. 121); "(...) La Masonería, sea "*operativa*" o "*especulativa*", implica esencialmente, por definición, el empleo de las formas simbólicas de los constructores (...)" (EFMC, t. I, pp. 245, 246), representando este simbolismo la expresión de ciertas ciencias tradicionales que "*se vinculan a lo que se puede, de una forma general, designar con el nombre de hermetismo"* (EFMC, t. I, p. 17). El recorrido iniciático referido corresponde a una verdadera "*construcción espiritual*", "sobre todo si se añaden las precisiones más propiamente "*técnicas*" que a este respecto sería fácil extraer del simbolismo masónico (...)" (ibid., p. 145).

El rito posee en sí mismo una eficacia propia en tanto que medio de realización; pero esta eficacia sería evidentemente nula si el rito no procediera de una tradición particular perpetuada por transmisión ininterrumpida, y que, por su naturaleza, es de origen supra-humano. Es por ello que el símbolo -que funda al rito-, en virtud de este origen, no puede resultar de una invención cualquiera o de una convención humana, ni ser examinado según métodos que dependen de esa investigación a la que gustosamente llamaríamos "*experimental*"[29]. El rito, cuando está armoniosamente integrado en la práctica del ritual -verdadero marco ordenado según un plan en correspondencia con el del Gran Arquitecto- deviene entonces en un "*símbolo puesto en acción*", y todo gesto ritual[30] en un "*símbolo actuado*" (AI, p. 119). El rito ofrece un doble aspecto: por un lado, un aspecto de Conocimiento ligado al símbolo que expresa de acuerdo con el "*instante*" ritual: es el aspecto de la enseñanza doctrinal; por otro, debido a que hace "*vivir*" al iniciado el símbolo que es "*puesto en acción*", representa al mismo tiempo un elemento constitutivo del método masónico. Conviene precisar que el método no puede presentar una eficacia real más que si es respetada la coherencia del proceso iniciático; en caso contrario, la realización no podrá efectuarse, o se hallará desviada de su objetivo último. Pero el importante punto sobre el que conviene poner el acento es la conjunción de la doctrina y del método, que no deben -y, en principio, no pueden- estar separados, so pena de acabar, en aquellos que están comprometidos en la Vía, en un desequilibrio o en una dispersión psíquica; es por esta unificación del conocimiento, vehiculado y puesto en acción por el gesto, que se cumple la verdadera asimilación del Oficio, siendo él mismo la expresión visible de la Voluntad del Gran Arquitecto con respecto a los seres que están cualificados y que han sido escogidos para este

[27] La iniciación masónica no se refiere al orden metafísico puro, sino al orden cosmológico y a las aplicaciones que con él se relacionan. Añadamos igualmente que nos parece erróneo pretender limitar su campo efectivo exclusivamente a los "Pequeños Misterios" (en función de las "herencias" de las que la Masonería es depositaria). Si el punto de vista que exponemos -que voluntariamente se limita a la cosmología en sus aplicaciones más elementales- puede parecer demasiado "horizontal", es porque debemos situar cada cosa en su lugar; en virtud de la "ley de correspondencia" que liga entre sí los distintos órdenes de realidad, corresponde a cada uno efectuar la transposición en modo superior.

[28] En la primera parte de este artículo ya hemos evocado el preocupante estado de algunos rituales; pero veremos que, en general, lo que queda y es conforme es suficientemente consecuente como para permitir intuir posibilidades de restablecimiento en un espíritu tradicional. Si bien este restablecimiento apenas es actualmente concebible en una estructura obediencial, siempre es posible actualizarlo en cada uno de nosotros.

[29] Es así que un autor como Alec Mellor, actualmente desaparecido, había considerado la creación de una "carrera de masonología", a fin de explicar el simbolismo vehiculado por el Ritual (al que a menudo interpretaba de un modo psicológico), y ello para una mejor y más completa comprensión de la vía masónica, que los Masones operativos evidentemente no podían poseer, ya que no tenían a su disposición las indispensables "ciencias humanas" de las que hoy en día estamos tan orgullosos... Se encuentra la pesada "marca" de este autor hasta en la presentación oficial y "aprobada" de ciertas versiones de las "Lecturas" del Rito Emulación, de las cuales los comentarios que las acompañan, henchidos de suficiencia y afectación -no menos que de hostilidad hacia la obra de R. Guénon- están totalmente desplazados en este marco.

[30] Entre los "gestos rituales" se sitúan los "Signos de orden"; todos los Masones que los conocen refieren su significado, cuando son ejecutados en sus últimos desarrollos, a las "penalidades" incluidas en el "juramento" prestado sobre las "tres grandes luces" de las que ya hemos hablado en la nota 23.

camino. Este proceso integral tiene por fin el conducir a quien lo cumple activa y conscientemente al "*conocimiento de sí mismo*", o más precisamente, en lenguaje masónico, a "*encontrar la palabra perdida*".

Esta participación activa de cada uno debe encontrar su correspondencia en un "*arquetipo*" divino que, en todas sus partes, depende de la ordenanza del Cielo -de la cual el ritual no es sino el reflejo adaptado a tiempos y lugares determinados-, y es así una expresión adecuada del mismo. Traducido de esta manera, el rito iniciático presenta el doble aspecto evocado anteriormente: el de ser un "*gesto*" metódico, es decir, que participa del método inherente al Oficio, y el de vehicular una enseñanza cosmológica, de la que la Masonería es la depositaria para los occidentales[31] .

Añadamos que otro elemento "*metódico*" está representado por la "*meditación*" sobre los símbolos, que R. Guénon define como no siendo sino "un medio" (IRS, p. 201) puesto en marcha para llegar a la "*contemplación*", entendida en sentido iniciático (IRS, Cáp. XVI).

La "*teoría del gesto*" no fue evocada sino en algunas ocasiones, y sólo por René Guénon[32]. Esto podría representar una anomalía incomprensible en el "*corpus*" masónico de su obra, teniendo en cuenta los desarrollos, por otra parte substanciales, que fue llevado a hacer sobre diversos aspectos de la iniciación. Sin duda, ésta es una elección que se explica por razones de prudencia, pues se trata aquí de la aplicación de una ciencia tradicional que no puede ser puesta en marcha de manera realmente activa sino por individualidades cualificadas. Sin embargo, puede decirse que esencialmente consiste en realizar la integralidad del proceso cosmogónico por la "*puesta en acción*" ritual de las "*leyendas*" iniciáticas. Por otra parte, pueden relacionarse directamente con esto algunas representaciones simbólicas que "*tenían lugar en los "misterios" de la Antigüedad en Grecia y probablemente también en Europa*" (AI, p. 190). Esta puesta en marcha subsiste actualmente en la Masonería; es por ello que no podemos despreciar su importancia. Añadamos que otros medios, dependientes del método utilizado en la Masonería durante el período operativo -y que por la fuerza de las cosas no han podido dejar huellas documentales, ya que eran practicados oralmente en tanto que ritos "*cubiertos*" (lo que no autoriza a negar su realidad)- han sido evocados más o menos discretamente por distintos autores bien conocidos de los medios tradicionales, según indicaciones ofrecidas por René Guénon. Si, por ejemplo, el dhikr es corrientemente practicado en el Islam, ¿por qué un equivalente ritual que tiene una posición tan central en la vía iniciática no sería practicado -o no lo habría sido- en el seno de la Logia? Se trata de la "*ciencia del ritmo*" que integra "*fórmulas cuya repetición tiene el fin de producir una armonización de los diversos elementos del ser, y de determinar vibraciones susceptibles, por su repercusión a través de la serie de los estados, en jerarquía indefinida, de abrir una comunicación con los estados superiores, lo que por otra parte es, de manera general, la razón de ser esencial y primordial de todos los ritos*"[33]. Esta "teoría del gesto" se revela capital para una restitución de la operatividad.

El grado de maestro es a este respecto de gran importancia, pues ilustra perfectamente la "*teoría del gesto*" en el desarrollo de su "*drama*" ritual[34], en razón misma de la Leyenda de Hiram, que es su elemento central. Su característica fundamental reside en el hecho de que consiste, para quien accede a ella, en la obtención del "*Estado primordial*", definido por el punto de vista exotérico como el "*Paraíso terrestre*", y por la tradición greco-latina (que,

[31] De las dos organizaciones occidentales depositarias de la iniciación del Oficio, cuya autenticidad y legitimidad han sido reconocidas por R. Guénon, el Compagnonnage, que ha conservado el vínculo efectivo con el oficio, no entra en la perspectiva del presente estudio, que se refiere a la Masonería especulativa y a sus posibilidades latentes. Señalaremos aquí la gran dignidad de la vía del Compagnonnage.

[32] Cf., especialmente a este respecto: - "Orient et Occident", Editions Véga, 1948, p. 185, n. 1. - "Le Symbolisme de la Croix", Editions Véga, 1957, p. 78, n. 1. - "Aperçus sur l'Initiation", Editions Traditionnelles, 1976, p. 116, n. 1; p. 206, n. 1; p. 298, n. 2 ("ciencia del ritmo"). - "Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage", Editions Traditionnelles, 1964, t. I, pp. 275-276.

[33] R. Guénon, La langue des oiseaux ("El lenguaje de los pájaros"), en "Symboles fondamentaux de la Science sacrée", p. 77.

[34] A veces se evoca a este respecto un "psicodrama", lo cual es incorrecto e incluso absurdo (la definición que ofrece Moréno precisa que los participantes en un "psicodrama" están afectados de "psicopatía"). No es seguro ni posible hacer públicamente el examen, siquiera sucinto, de ciertos puntos "técnicos" relativos a la "Cámara del Medio" y a la estación iniciática que representa. Nos limitaremos pues a algunas consideraciones generales. En lo que concierne a la leyenda de Hiram, carecería de interés hacer un estudio histórico a la manera de ciertas "escuelas". Lo que nos importa es la interpretación simbólica de su razón de ser, y, en esta perspectiva, la coherencia del trayecto masónico nos parece suficiente. En cuanto al contenido extrabíblico de la Leyenda, representaría, para los mantenedores de la tesis del origen cristiano de la Masonería, una de esas contradicciones que a menudo nos reserva la historia... En efecto, se sabe que el contenido de esta Leyenda no tiene nada de cristiano; y no hablamos de la versión referida por Gérard de Nerval, que contiene elementos de origen sospechoso. Sin la Maestría o su equivalente, y bajo una forma análoga a la que hoy conocemos, la vía iniciática masónica anterior a la supuesta fecha de creación del grado de Maestro habría quedado incompleta "por lo alto", lo cual es completamente impensable.

en algunas de sus partes, constituye una de las "*herencias*" de la Orden) como el fin de los "Pequeños Misterios". No es preciso decir que, en la Masonería "*especulativa*", esta estación espiritual, que representa la realización de todas las posibilidades del estado humano, no es adquirida sino "*virtualmente*", y a condición de que sea respetado un mínimo de las formas rituales prescritas. Teniendo en cuenta las actuales lagunas "*metódicas*", y no siendo ya "*explicados*" algunos de los elementos rituales de la Leyenda, muchas posibilidades presentes en forma de "gérmenes" no son, de hecho, puestas en obra. Por no citar más que un ejemplo, cuyo tenor participa del carácter central de este estado, basta plantear la cuestión del "*retorno*" en relación con lo que los cabalistas designaban por el "*desplazamiento de las luces*", para darse cuenta de que la nueva perspectiva que ello supone, y que debe ser imperativamente adoptada en la vía de la Maestría, está generalmente falseada por una ausencia de toma de conciencia de la "*orientación*" correcta y de la correspondiente puesta en acción. Esto se relaciona igualmente con lo que, en la Masonería anglosajona, es designado con la expresión darkness visible, que puede traducirse por percepción de las tinieblas, y que es asimilable al sentido superior de las tinieblas. ¿Es necesario insistir en las capitales incidencias que este simbolismo recubre, especialmente en cuanto a la sugerida modificación radical de perspectiva, incluso definida por el cambio de orientación practicado? Un punto es aquí digno de notar, ya que concierne a la "*toma de posesión*" efectiva de ese estado central: Denys Román, en una de sus reseñas aparecidas en los "*Etudes Traditionnelles*" concernientes a las obras de Magister, definía esta "*operación*" como "*la traslación del corazón*".

Para una realización efectiva de las posibilidades que encierra este grado, la actitud adecuada es determinante en todo el camino del Maestro; cuando ésta no es adoptada ni aplicada, es fácil imaginar las consecuencias negativas que ello puede generar, especialmente en los estados póstumos, como evocábamos en la nota 23.

Decimos "*camino de la Maestría*" porque la actitud del Maestro, que está en relación con las nociones cosmológicas que desarrolla R. Guénon en el capítulo "*L'arbre du monde*" de los "*Symboles fondamentaux de la Science sacrée*", y con algunos aspectos expuestos en "*Les racines des plantes*", no puede ser "*animada*" sino por ciertas particularidades rituales que dispensan su efectividad; ahora bien, es fácil constatar que éstas son incompletas[35]. No obstante, tales particularidades rituales están latentes en este grado (como por otra parte en otros), y, siendo su forma restituida en su plenitud simbólica, las posibilidades que ocultan en sí mismas retomarían "*Fuerza y Vigor*", permitiendo así a los miembros cualificados "*actualizar*" las "*virtualidades*" de su iniciación.

En cuanto a las prolongaciones del grado de Maestro que son los altos grados o "*grados adicionales*", ya hemos evocado su naturaleza y su razón de ser en el número 58 de "*Vers la Tradition*", pues, si es admitido el significado de la Maestría como finalización -en principio- de la vía masónica, ¿por qué la existencia de los altos grados, ya que no son "*parte integrante*" de la Masonería?[36]

Debemos ahora abordar un punto específico que a menudo es esgrimido para compensar la supuesta ausencia de enseñanza doctrinal y de método en el seno de la Masonería. Este punto atañe al papel de "*guía*". El "*remedio*" propuesto consistiría en establecer una "*guía*" inspirada en aquella que se practica en las organizaciones orientales. Digámoslo claramente, esto no puede convenir a una organización iniciática cuya característica fundamental se basa en un "*trabajo colectivo*" de construcción espiritual. Conviene aquí aportar una precisión: haciendo esto, en absoluto queremos minimizar la importancia y la necesidad de la función de "*guía*" tal como es reconocida en Oriente (se sabe que, en el Hinduismo, se trata del Gurú, en el Islam del Sheick, etc.). Pero es necesario *"(...) que lo que es aquí asimilable al Gurú no sea la colectividad en sí misma [que, como tal, "no podría en modo alguno superar el dominio*

[35] Podría argüirse que muchos de estos elementos rituales han sido en parte restituidos en algunos de los altos grados; ello es exacto, pero, teniendo en cuenta la práctica de la que éstos son a menudo actualmente objeto, tal objeción, en sí misma pertinente, no hace sino desplazar el problema. Precisemos que una restitución de dichos elementos en el seno de la Maestría en absoluto amenazaría la razón de ser de los grados adicionales en su conjunto, contrariamente a lo que piensan algunos espíritus temerosos. Este temor es por otra parte la causa, en ciertas obediencias, del sistemático bloqueo de los trabajos simbólicos que deberían efectuarse en la Maestría, y cuya ausencia casi general tiene las más molestas consecuencias en la práctica verdaderamente "operativa" de este grado.

[36] Cf., especialmente, "Etudes sur la Franc-Maçonnerie et le Compagnonnage", t. II, "Parole perdue et mots substitués", pp. 39-42.

individual, ya que no es en definitiva sino una resultante de las individualidades" que la componen], sino el principio trascendente al cual sirve de soporte y que es lo único que le confiere un carácter iniciático verdadero. Aquello de lo que se trata es entonces lo que puede ser llamado, en el sentido más estricto de la palabra, una "presencia espiritual, actuando en y por el propio trabajo colectivo (...)" (IRS, p. 183). Es por ello que "*con todo rigor, el trabajo de una organización iniciática debe siempre cumplirse "en nombre" del principio espiritual del que procede y que en cierto modo está destinado a manifestar en nuestro mundo". Este principio "es siempre, en definitiva, la expresión de un aspecto divino, y es una emanación directa de éste lo que propiamente constituye la "presencia" que inspira y guía el trabajo iniciático colectivo, a fin de que éste pueda producir resultados efectivos según la medida de las capacidades de cada uno de quienes forman parte de él*" (IRS, pp. 185, 186). Se ve con ello que el método masónico no integra la función de "guía" espiritual en la vía de sus miembros. Si se toma el ejemplo de la función coordinadora del Venerable Maestro de la Logia, se constata que esta función hace de él, en realidad, el sustituto y el representante mandatario del Ordenador de los mundos, de quien por otra parte posee algunos de sus atributos. El Venerable Maestro no debe limitarse a hacer reinar el orden en el sentido profano de la palabra, sino en su acepción sagrada, que es sinónimo de armonía, siendo ésta el resultado del respeto y de la aplicación de la "*medida*". Los atributos de armonía del Gran Arquitecto están presentes en la Logia bajo la forma de tres pilares: Sabiduría, Fuerza y Belleza. Es cuando cada miembro es llevado a tomar conciencia de su participación permanente en este plan de "*reunión*" y de "*edificación*"[37] -y ello con la ayuda de las "*herramientas*" puestas a su disposición- que esta participación se hace realmente "activa", y que se establece el verdadero "*trabajo colectivo*". Comprendiendo éste en modo operativo la enseñanza cosmológica inherente al Oficio, es cuestión de cada uno el asimilar su contenido, si posee las capacidades para ello. Además, el trabajo colectivo, tal como debe ser practicado, tiene la ventaja de oponerse naturalmente a la proliferación siempre posible de "*pequeños maestros*" cuya presencia y acción no generan sino confusiones.

"*Tres la dirigen, cinco la iluminan, siete la hacen justa y perfecta*". En el seno de la Logia de san Juan, fuera de la influencia disolvente del mundo profano, lejos del condicionamiento de la "*razón dominante*" y del poder de la ilusión psíquica, es por el trabajo colectivo que se ordena la perfecta "*libertad*" del Masón.

A consecuencia de las posibilidades que presentan la "*teoría del gesto*" y la Maestría propiamente dicha, deberían abordarse otros puntos no menos importantes, que pueden ser puestos en relación con un trabajo verdaderamente "*operativo*", pero que no podemos integrar en el marco de estas observaciones, pues necesitarían de más amplios desarrollos. Citemos en particular el Hermetismo y su "*alquimia espiritual*" -con su estrecha relación con el Arte Real bajo su forma masónica, el paso de la Square Masonry a la Arch Masonry-, verdadera apertura a los grandes misterios puesta en acción en el seno del Arca Real, estando esta noción de Arca en función de las "*herencias*" múltiples de las que la Masonería es depositaria y guardiana, y pudiendo éstas ser siempre "*actualizadas*".

Volvamos ahora a la cuestión planteada por R. Guénon que forma el título del artículo "Y-*a-t-il encore des possibilités initiatiques dans les formes traditionnelles occidentales?*", aparecido en los "*Etudes Traditionnelles*" (nº 435, enero-febrero de 1973).

Cuando R. Guénon redactó este artículo en 1935, no lo hizo en ausencia de ciertas circunstancias que le indujeron a ello. Hoy en día, aunque la situación se haya agravado especialmente -con la invasión de la mentalidad moderna, favorecida por la expansión general de los medios de comunicación-, no parece que, en lo esencial, este texto haya perdido su "*actualidad*", ya que el problema que se aborda se plantea prácticamente en los mismos *términos*: *"(...) Las únicas organizaciones iniciáticas que tienen aún una existencia segura en Occidente están, en su estado actual, completamente separadas de las formas tradicionales religiosas, lo que, a decir verdad, es algo anormal; además, están de tal modo empobrecidas, si no incluso desviadas, que apenas se puede esperar de ellas, en la mayoría de los casos, sino una iniciación virtual. Los occidentales deben no obstante forzosamente resignarse con tales imperfecciones, o bien dirigirse a otras formas tradicionales que tienen el inconveniente de no estar hechas para ellos; pero faltaría saber si quienes tienen la voluntad bien determinada de decidirse por esta última solución no prueban con ello que forman parte de aquellas excepciones de las que hemos hablado*". Podría pensarse entonces que quienes se han adherido a organizaciones orientales se consideran como "*excepciones*", y si es así en realidad.

[37] La "reunión" corresponde a la construcción "horizontal" que se realiza por el "Nivel"; la "edificación" se refiere a la construcción "vertical" y al empleo de la "Perpendicular". Estas dos operaciones, a pesar de ciertas apariencias, son conjuntas. Están expresadas, en la Logia, por los atributos simbólicos de los dos Vigilantes que tienen por función asegurar su realización. No debe olvidarse el hecho de que este desarrollo tiene igualmente -y ante todo para el Masón que no tiene una vinculación efectiva con el oficio- un aspecto microcósmico. Todo otro camino, por respetable que pueda ser, no es sino un "aminoramiento", si no una "desviación", y aleja de la verdadera razón de ser de la iniciación.

Muchos utilizan este texto como una especie de argumento "*decisivo*", dando así prueba, una vez más, de ese tipo de "*lectura minimalista*" de la que hablábamos anteriormente, y que, entre otros ejemplos, también consiste en "*desconocer totalmente el valor propio de la iniciación virtual*" (EFMC, t. II, p. 145), es decir, en el fondo, sus posibilidades de "*actualización*". A este respecto, un autor de quien no se pueden sospechar "prejuicios" ha extraído de este mismo texto todas las matizaciones que se imponen en un artículo dedicado a ello[38].

Los occidentales que no se consideran esas "*excepciones*" evocadas por R. Guénon se "*resignarán*" con las "*imperfecciones*" de las organizaciones iniciáticas occidentales, especialmente de la Masonería, pero sin perder jamás de vista las posibilidades "sin número" que ofrece a sus miembros cualificados. Para nosotros, el Arca masónica a la que Denys Román dedicó una gran parte de su obra es una realidad muy viva; cada "*herencia*" que contiene puede ser considerada como un "*germen*" que constituye una verdadera "*Tierra santa*" a conquistar; y "corresponde desde entonces a cada uno, si es capaz de ello, encontrar la respuesta [a la búsqueda de la "*Palabra perdida*"], y alcanzar la Maestría efectiva por su propio trabajo interior" (EFMC, t. II, p. 37).

El autor
André Bachelet

Tomado de la web El Portal de Guajiro – Masonico (http://eruizf.com/lecturas/masonicos/bachelet.html)

[38] "Vers la Tradition", nº 13-14, noviembre-diciembre de 1984 y enero-febrero de 1985, "Islam y Cristianismo", por XXX, Elie Lemoine.

Retales

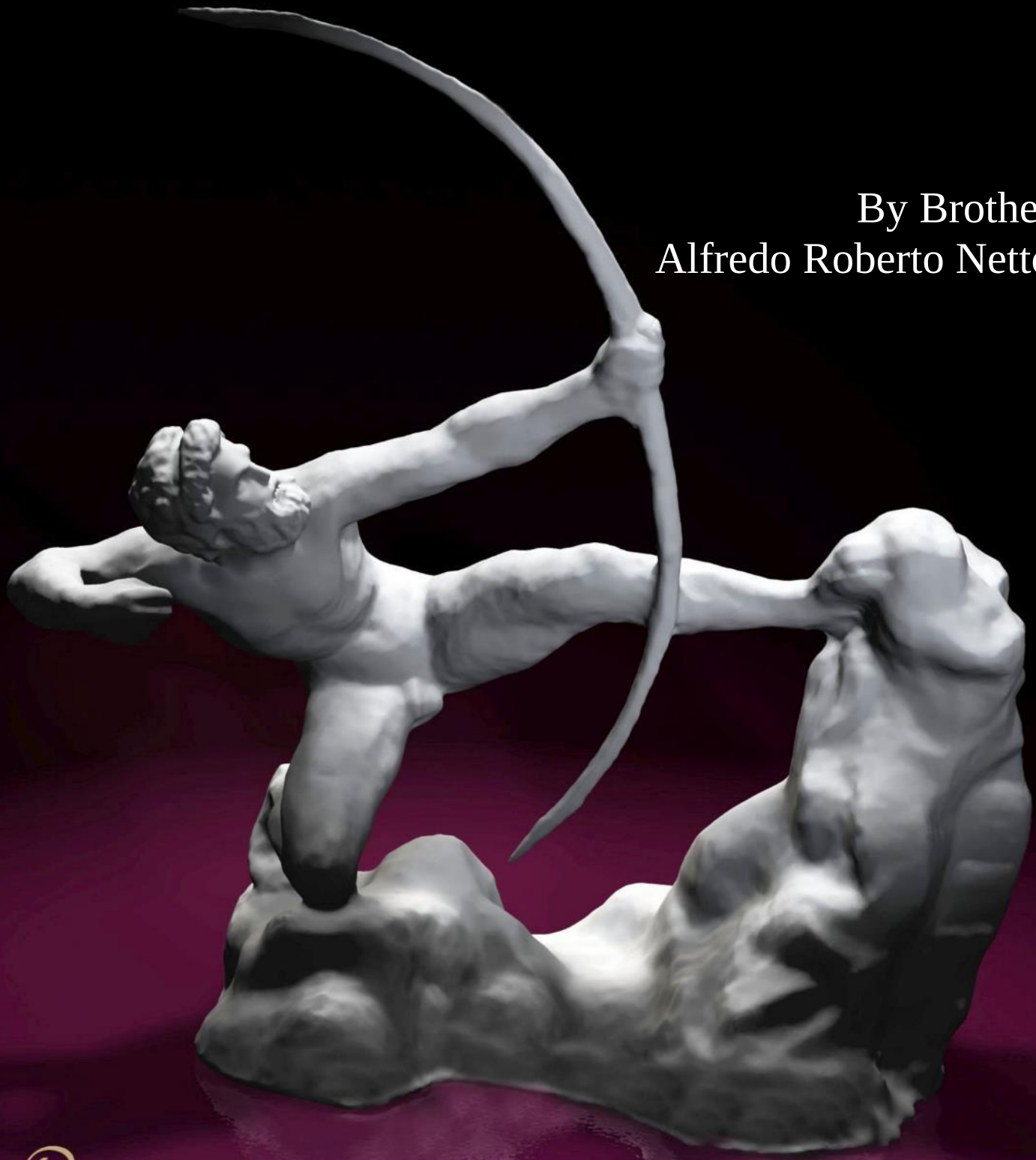
Universal

The Twelve Labors of Hercules

And the evolution of the Soul

4 of 5

By Brother
Alfredo Roberto Netto



Original language: Portuguese (from Brazil) – Published in the numbers 38 to 45 of Retales
Translator: W.•.B.•.Lázaro Noel Coto

Ninth labor-The Birds of Stymphalia [1]

The ninth labor of Hercules was "*the death of the birds of Stymphalia*" and is associated with the astrological sign of Sagittarius.

From a place of peace, the Instructor goes to Hercules and says: "Oh, son of God who is also the son of Man, when it is time to go another way. You are in front of the Ninth Portal. Go through it and look for the Stymphalia swamp where the destructive birds live. Discover then how to scare them from their safe abode"

He paused briefly and said, "*The flame that shines beyond the mind reveals the true direction. The task awaits you. Go across the Ninth Portal now*"

For a long time he searched, until he reached Stymphalia. A fetid swamp stretched out before him. A crowd of birds squawked madly as he approached.

Closer he saw three great birds, ferocious and horrible; and countless smaller. Each one had an iron beak, sharpened like a sword. The feathers also looked like steel darts and in low flight they could cut the heads of tired travelers. Their talons competed with their beaks in strength and cut capabilities.

They were ravaging the land, but it was not possible to see them in their entirety; they were hidden in the branches of the bushes, damaging everything, without being able to locate them correctly.

Three of them, the elders, seeing the presence of Hercules, attacked the hero. Without moving, he faced the attack with his pike reaching one of the birds on the back, throwing some feathers to the ground. Scared the birds retreated and hid.

In front of the swamp Hercules remained and he thought how he could accomplish his task: rid the swamp of those predatory birds. He thought of distributing traps through the swamp but no animal or human foot that could go through that quagmire.

Meditating, he remembered the words of the Instructor: "*The flame that shines beyond the mind reveals the certain direction*" Thinking deeply and for a long time an idea began to sprout in his mind.

When he freed himself from Illusion, the goddess Athena presented him the bronze plates. Mounted on his white winged horse Pegasus; He moved them with such intensity that the birds, frightened, soared up fleeing and it was then when riding on his beautiful animal he shot them with his arrows.

There was a great silence in the whole swamp. The horrendous birds had disappeared. The soft rays of the setting sun were visible as it set in the darkening landscape.

When Hercules returned to his Instructor, he greeted him: *"The birds were expelled. The task is done"*

[1] Estinfalo here refers to a place and not to the king of the same name. Stymphalia was the name of a city, a district, a river, a lake, and a reservoir northeast of Arcadia. The territory of Estinfalo was limited by Acaya to the north, Sicion and Fliunte to the east Mantinea to the south, and Orcomeno and Feneo to the west. It was surrounded by mountains, including the Stymphalia Mountains. To the south a lake was also called Stymphalia (Στυμφαλὶςλίμνη). In the northern part was the Stymphalia River, which hid and ran underground to reappear under the name of Erasino in Argolid. In its territory was the place of Apelauro

Sagittarius archer		Sign of Fire (like Aries y Leo)
	Quality	Focus of the address. Unidirectional activity. In the beginning, satisfaction of desire, in the final aspiration towards the goal of initiation
	Polar opposite	Gemini, an Air sign (eventual control of fluency and opposing pairs, fusion, synthesis, unification)
	Regents	Exoteric: Jupiter - Esoteric: The Earth

In Aries, Hercules begins on the plane of mind, in his attempt to capture the anthropophagous mares and partially failed to deal with them, initially, at the level of the Personality, because he tried the "*thought*" by the angle of Matter and not of the Soul in Sagittarius, he returns to the mental problem demonstrating his complete control. If we control our "*thoughts*" we also control our "*words*". This is the first step of the candidate and there will be no initiation until it happens. But it is in Aries that he begins to control thought.

In Taurus Hercules descends to work on the Astral Plane and encounters the problem of sex. The greatest demonstration of the Law of Attraction of the Universe, in its lowest aspect. With reasonable success, he controls the Bull and drives it to the city of the Cyclopes.

In Gemini he begins to awaken and realizes his dual reality; dealing with the problem of the Body and the Soul and how to coordinate them.

In Cancer he stops being psychic, or rational; and becomes Intuitive, a sign where he reaches the so-called "*mass consciousness*". It is a state of human incarnation, where one acquires the consciousness of group life, of relationship and of work for others.

Leo is a state of power, of government of men, what our hero does, initially, in the wrong way, because he needed to forget his "I" or "I am". It is now that the candidate must identify with the true spiritual entity that is behind all forms, does not care about himself, nor with his mental or emotional reactions.

In Virgo he becomes conscious, not of the Soul and Body placed in a reciprocal juxtaposition but of the fact that in his interior, latent was the Cosmic Christ. Reveals that behind the man there is something greater and more beautiful, but incarnate: His Spirit.

In Libra he conquers the most difficult, but necessary; the balance between the Spirit, the Soul and the Body. Libra is the equilibrium of the opposing pairs on the physical plane.

In Scorpio, in the Astral Plane, the warrior takes up the work begun in Taurus, completing it and definitively moving away from the "*Grand Illusion*". He becomes free and with his clearly defined objectives in front of him.

Gemini, the duality, the opposite of Sagittarius, unity. The unidirectionality acquired by advancing, with the unified Personality and conscious of the Soul, the candidate walks determined to enter Capricorn, where the great transition takes place at the expense of the passage from the fourth to the fifth spiritual realm. Sagittarius is the archer mounted on the white horse, sometimes represented as the Centaur with bow and arrows. Very few symbols because the centaur symbolizes that half man and that half animal that we all carry. The archer on the white horse symbolizes the human half and the divine half of all of us.

As in Scorpio, in Sagittarius Hercules assumes the work started in Aries. If in Aries he dealt with "thought" in its source, in this sign he demonstrates a complete control of "*thought*" and "*word*".

The moment we free ourselves from the "*Illusion*", we enter Sagittarius and see the "*Objective*" of our true life, previously blurred by the cloud of thought-forms that hinder our vision. The candidate usually builds around him such a large number of clouds of thought-forms about his aspirations that he simply forgets what he aims to be.

When we think, we build, and we build thought-forms that orbit around us. More than thinking, the most important thing is to "*be*" really what we aspire to. Perhaps, for this reason, in some ancient books Sagittarius is called "*Sign of Silence*".

The swamps symbolize the mind with emotion. Our hero perceives that, despite being a "*Candidate*" and having triumphed in Scorpio, he still does not possess an emotional nature, and he verifies that the Stymphalia Birds, the thought-forms, especially three of them, are anthropophagous and that there is something what to do about it

This natural phenomenon occurs in every initiate, as he grows in his spiritual evolution, discovering that he is a bearer of a devastating force: his thinking and words can generate much evil. The more he acts as spiritual entities, that is, with the predominant orientation of his own Spirit, the more powerful his thoughts and words are and the greater the evil he can do, if he does not know how to conduct them correctly. It is the work of "*magic*": force acquired in Scorpio must be decided its use for good or for evil.

Usually, they become the focus of a group and their thoughts, activities and words will be their main enterprise. It must be remembered that when one thinks in a wrong way the evil that will occur will be much more powerful than the evil produced by less evolved people. In the esoteric texts, the three older birds symbolize evil-speaking52, verbal self-appreciation and irresponsible speech.

Evil-speaking [2], slander people, is also considered a "*spiritual murder*" in other more severe texts. It is not necessary to list the damages that slanderous words can cause. It is considered "*harmless*" that candidate who rewards the contempt he receives with service, the evil with kindness, and the aggressions with love. If for some reason he were the victim of ill-treatment in the environments in which he lives, the initiate knows that it is enough to search within himself to find the reason for alleged aggression. An ancient scripture says: "*For the one who is harmless, all enmity ceases*"

"*Self-appreciation*" refers, by logical deduction, to one who constantly praises himself, values his actions and only has words for his "*ego*", always concerned with his problems and personal matters.

The "*irresponsible speech*" also represented by "*throwing pearls at pigs*", includes talking about the occult, the truths reached in his evolution, the "*knowledge*" conquered, with those who are not yet able to understand them or those who are not yet prepared to receive them. Perhaps for this reason, part of an important mantra taught by a Master tells us: "*That I fulfill my part in the work, through the forgetfulness of myself, of harmlessness and of the correct word*

Cosmic Portals

There are two "*Cosmic Portals*" in the Zodiac; Cancer, the "*Portal*" for reincarnation, and Capricorn, the "*Gateway*" for the spiritual kingdom. Sagittarius is a small Portal for Capricorn, also known as "*Lesser Portal* ".

The three constellations of the sign are "Lira", "Ara" and "Draco"

- Lira, seven-string harp, where the candidate learns to play and make music with his life.
- Ara, the Altar *"because the candidate places everything on the altar, with the spirit of sad resignation, as being miserable, but with the spirit of" there is nothing else to do." "I am detaching myself from things in order to be able to serve in a more perfect and full way"*[3]
- Draco, the snake. We find the Hydra, the serpent, in Gemini, now we find Draco, the serpent of Wisdom [4].

[2] **Note of Retales**: Evil-speaking is synonymous with slander, defamation, gossiping, ill-speaking of someone. That is to say, one of the most dangerous vices and that we must wipe out from us

[3] "Os Trabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey.

[4] **Note of Retales**: Recall that in China, the dragon has the form of a snake and is a symbol of wisdom.

And above these three, two more constellations: Eagle, the spirit and Cygnus, the Soul.

- Eagle. The Eagle flying directly towards the Sun, the bird out of time and space, the symbol of immortality, the symbol of something secret that lies behind our Souls. It is known that Matter, the Form, is the vehicle of manifestation of the Soul, and the Soul in a superior turn of the spiral, is the vehicle for the manifestation of the Spirit, the unified trinity of human life.
- Cygnus is the symbol of the Soul. Sagittarius here is the candidate, looking at the left and the right. To the right, seeing the Eagle and saying to himself "*I am the Spirit flying directly for my home", and to the left, for Cignus, the goose, with its four stars in the shape of a cross and saying: "I am the Soul Crucified in matter, from which I will free myself*"

The great lesson of Sagittarius is the restriction of speech through the control of thought

> *"After giving up the use of common forms of speech, such as talking about the life of others, then it will be necessary to learn to silence about spiritual things. You have to learn about what not to say about the life of the Soul, a lot of conversation about things that people may not be prepared for"*[5]

The correct use of thought, being silent, and the consequent harmlessness on the physical plane result in liberation; because we are conservative of human unity, we are imprisoned to the planet, not by some external force that keeps us there but by what we ourselves have said and done. The moment we do not maintain more wrong relationships with people for the things we said when we should have remained silent, the moment we stop thinking about people things that we should not think, little by little those ties that imprison us to this planetary existence will be broken, we will remain free and climb the mountain up like Capricorn"[6]

Perhaps the secret that is requested about the teachings of Masonry to the profane and to the brothers of the different degrees is based on this principle.

> "*Sagittarius seems very interesting to me because it has such a special application for each one of us that we become" candidate*"

There are two words that I would like to see excluded from the occult vocabulary: "*Initiate*" and "*Master*." Initiate is a "*delightfully*" separatist term, in a word a pedestal. Master makes people's conscience grow in the feeling that there are men or super-men who assume the attitudes of leaders or teachers about their disciples who tell them what is and how to do it. "*No adept has ever been able to do that*"

[5] "Os Trabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey.
[6] "Os Trabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey.

Tenth labor-The death of Cerberus [7]

The tenth labor was the death of Cerberus, the guardian of Hades[8], and is associated with the sign of Capricorn.

"*The light of life must now shine in a world of darkness*," declared the Great Being who Presided. The instructor understood.

When Hercules was face to face with the one who was guiding him, he spoke:

> "*You faced successfully a thousand dangers, Hercules, and many conquests were made. Wisdom and strength belong to you. You will use them to save someone in anguish, a prey of immense and infinite suffering*"

The instructor gently touched Hercules' forehead. A vision emerged in front of his inner eye. A man lay on a rock and moaned as if his heart were going to break. His hands and feet were tied with strong ropes that bound him to iron rings. A vulture, fierce and audacious, remained stung the victim's liver, consequently, a stream of blood gushed from his body. The man raised his bound hands and cried out for help; but those were only words in the wind and were swallowed up by him. The vision disappeared. Hercules was, as before, at the side of his guide.

> "*The one you saw tied up is called Prometheus [9]. He suffers that torment long ago and, being immortal, cannot die. From heaven he stole the fire, for that reason he was condemned. The place of his abode is known as Hell, the kingdom of Hades. You must be the savior of Prometheus, O Hercules. Descend into the depths and free him from suffering. However, three things you must do: purify yourself before leaving, start in the great mysteries and pause your way and serve those who need before the great tas*k"

Heard and understood, the son of Man who was also a child of God, departed to his new challenge and passed through the tenth portal.

He began to descend and descend through the ligations of the worlds of forms. The atmosphere was getting heavier and heavier, the darkness always increasing. Still, his will remained firm. The descent continued for a long time. Alone and yet not absolutely alone, he wandered, because when he tried inside he heard the silver voice of the Goddess of Wisdom, Athena, and the words of Hermes.

At last he came to a dark river, poisoned, a river that the souls of the dead had to sail across. A coin had to

[7] In Greek mythology, Cerberus (in Greek Κέρβερος Kérberos, 'demon of the well'), also known like Dog Cerbero, was the dog of Hades, a monster of three heads in the most common tradition but of fifty heads according to Hesiod, with a snake instead of tail. Cerberus guarded the door of Hades (the Greek underworld) and ensured that the dead did not come out and that the living could not enter. He was the son of Echidna and Typhon, and brother of Ortro. The existence of a hellish dog in the entrance of the infernos seems that it was already present in the original Indo-European mythology, since it appears in the myths of other Indo-European peoples, as is the case of the bloody dog Garm in Scandinavian mythology.

[8] In Greek mythology, Hades alludes both to the ancient Greek underworld and to the god of the latter. Hades is the eldest son of Cronos and Rhea. According to the myth, he and his brothers Zeus and Poseidon defeated the Titans and claimed the government of the cosmos, claiming the underworld, the sky and the sea, respectively; The solid earth, long before the province of Gea, was available to all three at the same time.

[9] In Greek mythology, Prometheus is the Titan friend of mortals, honored primarily for stealing the fire of the Gods on the stem of a giant fennel, giving it to men for use and subsequently being punished by Zeus for this reason.

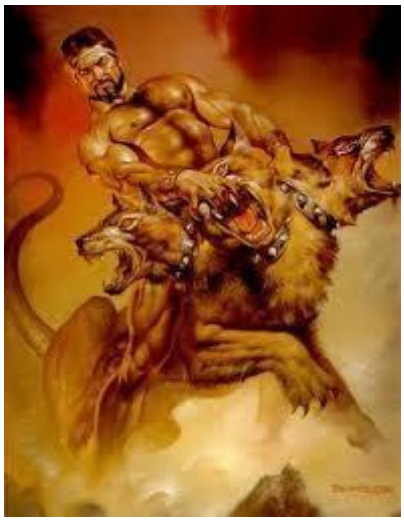
Prometheus was the son of Iapetus and the oceanic Asia or the oceanic Climene. He was the brother of Atlas, Epimetheus and Menecio, whom he excelled in cunning and deception. He had no fear of the gods, and ridiculed Zeus and his little insight. However, Aeschylus claimed in his Chained Prometheus that he was the son of Gea or Themis. According to a minority version, the giant Eurimedonte violated Hera when she was a child and begot Prometheus, which caused the fury of Zeus

be paid to Caronte [10], the boatman, so that he could take them to the other side. The somber visitor frightened the boatman who, forgetting to charge him, took him to the other side. Hercules finally entered the Hades, a misty and dark region where the shadows, or better, the containers from which they had left, flew around.

When Hercules perceived Medusa, her hair curled with sibilant snakes, she took the sword and tried to cut them, but everything was in the void, nothing solid was there.

He continued through tangled paths until he reached the court of the king who ruled the underworld, Hades. The latter, inflexible and severe, with threatened countenance, sat rigid on his black throne when Hercules approached.

- *What are you looking for, alive mortal, in my kingdom?* - Hades asked
- *I'm looking for the freedom of Prometheus* -Hercules answered"
- *The road is guarded by the monster Cerberus, a dog with three heads, each one with coiled snakes, as well as its tail* "- Hades replied. *"If you can defeat it with your own hands, something that nobody has ever done, you can free the sufferer Prometheus*"



Satisfied with the answer, Hercules continues on his way. Soon he spotted the three-headed dog and heard his ferocious bark. On the way he found two people tied up, waiting for the attack of the ferocious animal. Forgetting his main task, he ran to free them. It was then, growling fiercely, that the dog advanced on the hero. This, grasping the throat of the central head, kept it in his grip with force, enraging the animal that was struggling hard until it gave way and Hercules defeated the dog.

So Hercules followed his path and found Prometheus. On a rock he lay in agonizing pains. He quickly broke the bonds and released him. Returning in his footsteps, Hercules returned to where he had come from, when, once again, he reached the world of the living.

In the presence of his instructor, he heard:

"*The Light shines now in the world of darkness. The work has been done, now have a break, my son*".

Capricorn		Earth Sign (like Taurus and Virgo)
	Quality	Extreme characteristics (the best and the worst). Ambition, crystallization, fight,
	Polar opposite	Cancer, a Water sign (first portal for the incarnation)
	Regents	Exoteric and Esoteric: Saturn

Capricorn is the portal to the spiritual realm that can only be gone through when the candidate does not identify with the material things in his existence, but with those of the spirit. That is, what is esoterically spoken is to become an Initiate.

> *"An initiate is a person who does not put more of his consciousness into his Mind, or Desires, or Physical Body. Could be used them, if it's desired, to help all Humanity, but it is not in those bodies that he focuses his consciousness. It is focused on what we call Soul, which is that aspect of ourselves that is free of Form. It is in the consciousness of the Soul that we finally carry out*

[10] In Greek mythology, Charon was the boatman of Hades, the one in charge of guiding the wandering shadows of recent deceased from one side of the river Acheron to another if they had an alm to pay for the trip, which is why in Ancient Greece corpses were buried with a coin under their tongue. Those who could not pay had to roam a hundred years along the banks of the Acheron, time after which Charon agreed to carry them without charge. Although it is often said that he carried the souls along the river Styx, as Virgil suggests in his Aeneid, according to most sources including Pausanias and later Dante the river that Charon was actually transiting was the Acheron. The reasons for which Charon let Heracles (Hercules) are unknown, but because of this Charon was imprisoned for a year with the accusation of having let him pass without having obtained the usual payment demanded from the living, which was not a coin but a branch of gold provided by the fortune-teller of Cumas

a function in Capricorn, knowing ourselves as initiates, and entering into the two great universal signs of service to Humanity [11]"

This sign represents the third initiation and the first of the main initiations.

"Three things were necessary for our Hero before descending to Hades. First he had to purify himself. He had won the other tests and was transfigured and, to live that interesting human moment, he had to free himself from anger and selfishness. It is a rule of occultism that, on the scale of initiation, if you can not live purely in your own family circle, you are of no use in heaven or in hell. What do I mean by pure? We use the word in its physical sense, but, pure really and free from the limitations of matter. But if I were somehow imprisoned even if only in my own mind, which is a form of subtle matter, I am not pure. If I had any selfish emotion, I am not pure. Hercules had to be purified [12]"

His initiation into the great mysteries meant going through his own hell, before being able to go through the universal hell. The great and terrible moments of our lives, properly lived, correspond to our own hell, making us Initiates. The universal nature can only be learned through personal experience. Live in practice and not in theory.

The appearance of Hydra, with its hair of serpents, symbolizes the temptations to which all those who dress in flesh, even the saviors of the world, are subdued.

The act of serving before confronting the canine beast happens upon realizing the two bound and helpless people. He had to rescue them before completing his own task. For the true Initiate, service to others is always a priority, abandoning what one has to do when there is a need to help. This principle is based on the group conscience that is acquired in Cancer.

The legend of this work emphasizes the descent into hell to liberate Humanity, here represented by the figure of Prometheus, moored in stone. The same figure of Prometheus released in Gemini now symbolizes the great human mass, different from what was his own liberation in order to follow and serve the world. It is not your freedom from the world of forms, but from your own Humanity. Now Hercules is a "*social builder*".

Humanity (Prometheus) lives "*tied*" in his "*illusions*", being constantly devoured by the vulture, which represents the action of the Law of Cause and Effect, with painful pains when replenishing errors. The liver that regenerates symbolizes the opportunity that is repeated in the multiple and following incarnations of the evolving Soul.

"This is the sign of Capricorn, it is a supra-human sign, a universal and impersonal sign. All the works of Hercules, up to this point, were related to his own liberation. Now we enter the three signs that have no relation to their personal conquests. He is free; he is an initiate, a World Disciple. He went through the Zodiac several times, learned all the lessons of signs and climbed the mountain of Initiation; it is transfigured; he is perfectly free and can thus deal universally with work that no longer has any relation to him [13]"

Analyzing the evolution of human beings, esoterically, when Capricorn is observed in the valley of the mountain, it identifies with the materialist, trying to nourish its arid objectives from the places. When it is halfway there, it is observed in expiation, with its flowers of desires, each with its own thorn of satiety and disappointment. At the top of the mountain, the sacred Capricorn, watches "*vision*" and the Initiate appears.

Cerberus, the three-headed dog with serpents, symbolizes "*sensation*", "*desire*" and "*good intentions*". The first head, the attachment to sensations, leads humanity to seek material conquests, or pseudo happiness in a world of material pleasure. The violent impacts of sensation are sought to keep the mind occupied. The "*desire*" precedes all the

[11] "OsTrabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey
[12] "OsTrabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey
[13] "OsTrabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey

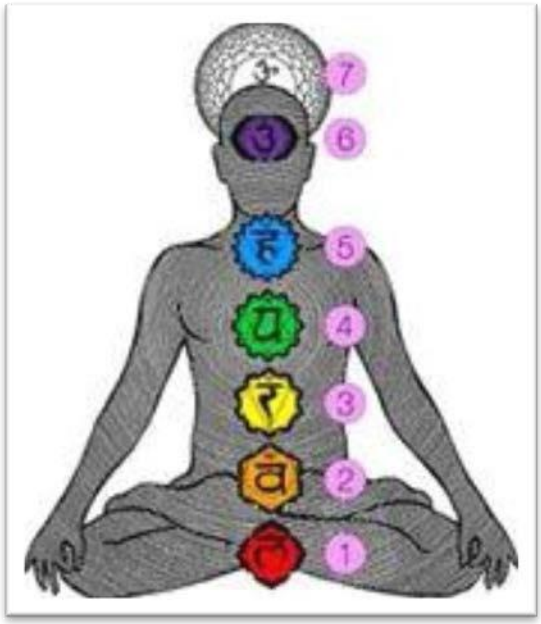
sensations, because it needs to express itself to conquer the satisfactions of the outside world, thus becoming the central head of the animal. The third head is that of "*good intentions*", which never go beyond being an intention but which never materializes.

The tail and the body full of snakes represent all the illusions that impede spiritual progress. These illusions would be the materialism that stops us in the lower level of existence; the lower psychic nature, which causes so much destruction; the fear. Under any type of manifestation, the fear of failure prevents many from acting, creating only inertia, common fault in many aspirants.

Hercules grabbed the dog by the central head and dominated it because all the servants of the world are occupied with the problems of humanity and descend to hell, to material life, to help.

"Capricorn tells the story of the climbing of the mountain and the descent into hell. There are three great ascensions of each Soul. Freemasonry, throughout history, has been the guardian of this tradition"

"First, the elevation of matter to paradise. We find that in Virgo. Then the elevation of the psychic nature that is under the diaphragm. You are no longer emotional and egocentric, just living in your Solar Plexus (gastric chakra [14] or manipura), but if, focused on your heart (cardiac Chakra or Anahata) and conscious of the group; their feelings and wishes are related to the group"



"You no longer live in animal nature, interested in the creation of the Physical Plane but become a spiritual creature working on mental matter. You are no longer stuck in the form, but will have to manipulate it so that it rises to the consciousness (Frontal Chakra or Ajna) and from the head it is possible to control the throat (laryngeal chakra or Vishuddi), your heart (Cardiac Chakra or Anahata) , your Solar Plexus (Gastric Chakra or Manipura) and any part of your body. You do that, not focusing on them, not thinking about them, but living as a conscious child of God, sitting on the "Throne between your eyebrows" (Frontal Chakra or Ajna), the Water Center (Pituitary) as Hindu call it. That is the second great ascension"

The final ascent is marked by the emancipation of the high-level initiate who becomes the world savior (Crown Chakra or Sahasrara). But it is in the second Initiation, the elevation of the lower psychic nature, that we have to work in such a way that each desire, each state of mind and all emotion have risen to Heaven. [15]"

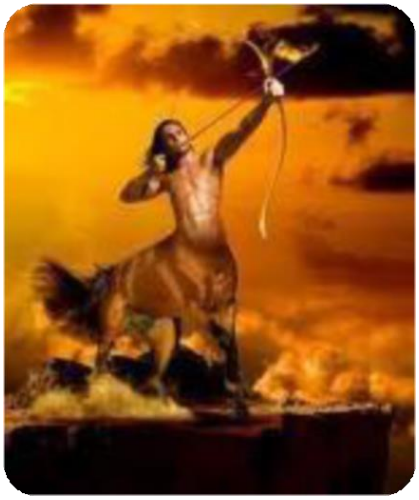
The mark of the Initiate is "*silence* [16]",which gives the sign of Capricorn the representation of a sad sign with its universal and impersonal aspect; it is the sign of intense suffering and solidarity, characteristic of the struggle of every initiate.

[14] **Note of Retales**: According to Hinduism, the chakras are centers of immeasurable energy (not measurable in any way) located in the human body. According to the Hindu doctrines the chakras are six, but according to Theosophy and Gnosticism there are seven.

[15] "OsTrabalhos de Hércules"-Alice A.Bailey

[16] **Note of Retales**: Remember the reader that the Mason Apprentice has no voice or vote, he only has to listen in silence to learn and be able to pass to the next higher level of Craftfellow where he can talk and break the silence.

The constellations linked to the sign are:



- Sagitta, the arrow,
- Aquila, the Eagle
- Delphinus, the dolphin.

Sagitta, that sign had the archer with the arrow, with which the candidate sought the conquest, achieved the Personality. Here we have the Arrow that comes from a cosmic source, penetrating the heart of the son of God, called Christ, the closest to us of the World Saviors. "*A man of pain accustomed with suffering*" He was hit by the arrow Sagitta, the cosmic arrow.

Aquila, the eagle, is intimately related to Capricorn and Sagittarius. We have the "*bird of light*", the symbol of the highest aspects of Man, manifesting as the Soul that conquered its second aspect.

Delphinus is represented in an ancient zodiac like a fish full of life jumping from the water into the air. It is the symbol of the son of God who, working under the Law, takes the form and lives in the Water and in the Air. As it is no longer limited by the Law of Physics, it can play with the forces of nature.

Eleventh Labor: Cleaning the Augean stables

The eleventh labor of Hercules was "*clean the Augean stables*" and is linked to the sign of Aquarius.

In the Place of Peace of the Great Being that Presides, the irradiation of his exalted thought was spilled. The Instructor approached:

"*The singular flame must ascend the other forty-nine*," said the Great Being who presided.

"*So be it*," replied the Instructor. "*Having lit his own lamp, Hercules must now bring the Light to others*."

And summoned Hercules, he said:

"*Eleven times has turned the wheel, and now you are in front of another Portal. For a long time you have chased the Light that was twinkling, first in an uncertain way, then increasing until it became a firm point of Light, and now it shines for you as a Radiant Sun. Now turn your back to the brightness, reverse your steps; return with those for whom the Light is just a transition point and help them grow. Direct your steps to Augeas, whose kingdom must be cleansed of the old evil. I have spoken*."

Hercules then directed his steps towards the eleventh Portal and went through it in search of Augeas, the King. When approaching the kingdom, nevertheless, a terrible smell is perceived that exhaled of all parts of the kingdom. Intrigued by the cause, they told him that the king had not ordered to remove the excrement of cattle from his royal stables for 30 years. For the same reason, the grasses were so filthy that no crop grew. Consequently, terrible epidemics ravaged the country, ruining human life.

Walking towards Augias in his castle, Hercules offers to clean the stables, which he was allowed not without doubts about the possibility of achieving it.

"Do you say that you will do work work of such dimension without reward?" - said the king respectfully "I do not trust those who advertise such a swill. There must be some clever plan engineered, O Hercules, to steal my throne. I never heard of men who try to serve the world without

reward. I never heard it. At this point, with everything, I would gladly welcome any crazy person who wants to help. But a deal must be made, so that they speak of me as a foolish king. Set a single day, do what you promised, eleventh of all my flock will be yours; but if you fail, your life and your goods will be in my hands. I do not think you can keep your promise, but you can try. "

Leaving the king, our hero wandered through the stinking area of the kingdom.

Everywhere it was found plague and deaths, victims of diseases. However, he realized that two rivers, Alfeu and Peneu, flowed meekly around the kingdom. Sitting on the edge of one of them, he began to meditate, when the solution came to mind.

With great determination and strength he began his work. With great effort he managed to divert water currents of both rivers causing their waters to flow through the unclean stables. The clean and fast waters cleansed the accumulated filth for so long and the whole kingdom was cleansed of its decaying darkness. In a single day, the promised task was fulfilled. Satisfied, he returned to the King who was waiting for him.

"You succeeded with a trap" - King Augias shouted - Rivers have done the job, not you. It was a maneuver to get my cattle, a conspiracy against my throne. You will not have a reward. Get out, get out of here or I'll have your head decapitated. "

Thus, the angered King cheated Hercules and forbade him to return to his kingdom on pain of death. With his work completed, Hercules returned to his starting point.

"You have become a servant of the world" - said the Instructor, when Hercules approached- "You advanced when withdrawing, you arrived at the House of Light by another way; you gained your Light so that the light of others may shine. The jewel of the eleventh Portal is forever"

Aquarius		Air Sign (like Gemini and Libra)
	Quality	Will to serve, first as the "inner self", then with the "higher self". World service, individual consciousness transmuted into group consciousness ".
	Polar Opposite	Leo, a sign of fire (individual conscience, impulse for self-knowledge to, final self-control, preparatory to the impersonal service)
	Regents	Exoteric: Uranus - Esoteric:Júpiter

Augias, son of Neptune, the king of waters and sun, kept a large herd of animals and for thirty years, for not having cleaned the stables, had created a sick and disgusting environment that punished the people of his kingdom. Countless people had tried to clean them but they had failed before a job that exceeds their strength.

Hercules, being an Initiate and using common sense, the necessary quality of every Initiate, receives the work. He goes down from the top of the mountain and studies the stables in detail. First, he collapsed the walls that encircled them, and then made two large holes on opposite sides, driving the waters of two great rivers through them. He did not attempt to sweep or clean them as the others had done, but broke the barriers using two rivers. Without effort on his part, the stables were cleaned.

In telling the king of his success, he turned his back, refusing to acknowledge the work and claiming it had been a hoax.

An analogy can be made with the delay time in cleaning the stables. Thirty years: three multiplied by ten. Three is the number of the Personality (Mind, Emotional Nature and Physical Body) and ten is the number of the complete Man.

Breaking down barriers symbolizes destroying ancient and deep-rooted concepts for a long time, so that it is possible to absorb the new energies that come from Aquarius and cleanse our ancient human structure. This must mean the beginning of broad thinking, of abandoning the exclusivist rationale. This is the work of Aquarius.

It is to modify the concepts of nations fighting against each other for material interests, nations with internal struggles for the satisfaction of individual concepts or small groups or even, the cultivation of hatred in the name of pseudo patriotism. This is the work of a "social builder"

When the barriers of separation have been broken, then the rivers are allowed to enter, the water of life and the river of love for the construction of a new society. Aquarius is the age of Love.

There is a school of thought that traces all mysteries, from the so-called Eternal Wisdom, to a form of animal worship.

> *"What caused the adoration of the ox in Taurus? Not the beastly nature of humanity - which took the ox as a symbol of animal nature and deified it as affirmed by the common human being who investigates the mysteries. It is because there were subjective forces acting on our planet, when our Sun passed through the sign of Taurus, the lesson for man is that under the symbol of the ox he must fight with his own animal. "*
>
> *"After our Sun went through Aries, the Lamb, and we had the sacrifice of the lamb, showing that the sacrifice of the animal nature was beginning to have results"*
>
> *"Then the Sun passed through Pisces. The forces acting on our planet brought to the consciousness of man his essential duality and the link between the two parts of himself, two fish bound by a band. That consciousness began to have its impact on the large scale on the Human being achieving the notion that it was Soul and Body. The Christ was born in Pisces to show us perfectly what our last conquest would be by linking us to Pisces, the symbol of the second person, the Avatar Fish, the fish swimming in matter, the symbol of the incarnated human being*
>
> *"Having accompanied that wonderful, idealistic and evolved teaching during the last five or six thousand years as a result of the subjective forces acting on humanity, now passing for the sign of Aquarius, we will learn how to become Soul and not Human. This is going to happen in Aquarius"*

Hercules, being initiating, had to do three things that can be summarized as the characteristics of the true initiates. According to the esoteric texts, if any is not possessed, man is not an Initiate.

1. Impersonal Service: Not interested in oneself but in others, trying to absorb their problems and help them. Our consciousness is not centered on ourselves.
2. Group work: There are organizations, societies and fraternities that are happy to give people the opportunity to advance. Here we open a space to quote our Sublime Order, where many times it is quite obvious the jealousy, brothers trying to impress others with a number of "knowledge" and their life of self-sacrifice. This is not group work. Group work is to remain spiritually alone in the manipulation of personal matters, completely forgetting personal well-being. Ambition is denied, vertical progress in any lodge or organization, denies any pretension or assumes official prerogatives "
3. Self-sacrifice: This means to return to the sacred ego. From the top of the mountain, Hercules has to descend, literally, to the crap of matter and clean the Augean stables. He had climbed to the top of the mountain, had passed through all the trials and passed through Capricorn to the spiritual realm and known the mystical ecstasy but from there he received the order to go down and clean the stables.

The sign in opposition of Aquarius is Leo, the sign of the individual, the man who discovers himself as a human being. Right, it becomes the center of the Universe, with the stars spinning around him, as well as everything that happens.

He learned great lessons, like maybe he was not as important as he believed and that under certain training he could find in himself a higher self and, passing through Scorpio, had the test of his persistence. The predominant characteristic of the candidate is patience, and the sign that makes the main attachment to patience is Scorpio. He triumphs in Scorpio, and in Sagittarius he becomes a one-way disciple who, having put his hand on the plow,cannot back down, may even wish for it, but it is impossible. He advances and because he climbs the mountain to the top and transfigures.

In Aquarius, the disciple becomes a servant teacher

The Object, the great lesson of this work, is that every Initiate has to help in the cleansing of the world, by the correct direction of the forces of life, throughout the world. But do not wait to be recognized for this work because it will not be.

Aquarius is divided between deacons, like the rest of the other signs. The first one, in course now, is ruled by Saturn, which explains the current social difficulties we are experiencing and the political disturbances of different nuances, but we already observe a tendency for group experience or globalization. It is a period of strong contrasts between religious fanaticisms and angelic examples, between immoral ambitions and exciting solidarities. This is the turbulent influence of Saturn.

In almost all fields of thought we find ourselves with the compulsory forces of Aquarius and Pisces, generating two diverse groups: those that are tied to the past and the material aspects and those that are reaching the vision and seeing life, consciousness, purpose to live. In spite of superficial disturbances and daily events, in general, humanity is progressing, but it will take time to recognize all this.

The second deacon will be governed by Mercury, and from the present time will come the illumination of the consciousness of the self-acquired in Leo, for the "consciousness of humanity" which is the work of Aquarius.

In the third deacon, under the regency of Venus, we will see the emergence of Inclusive Love, true brotherly love, even if another two thousand years are necessary.

In spite of everything, the individual candidate who today fights for his progress cannot be initiated before he has learned to love selflessly, to love not only those who think like him and act as he desires but also those who oppose it.

There are three constellations in Aquarius representing the connection of Aquarius:

- Piscis Australis: Represents the arrival of world saviors. It should be noted that at the culmination of Pisces we have a Fish, an Avatar, and not two fish linked to each other.
- "Pegasus" The winged horse, always an inspiring symbol of the higher mind, of love, despising the earth and flying through the air.
- "Cygnus" the swan, still in flight ahead, flying in the middle of the sky, the swan of eternity, flying in time and space, symbol of one's life.

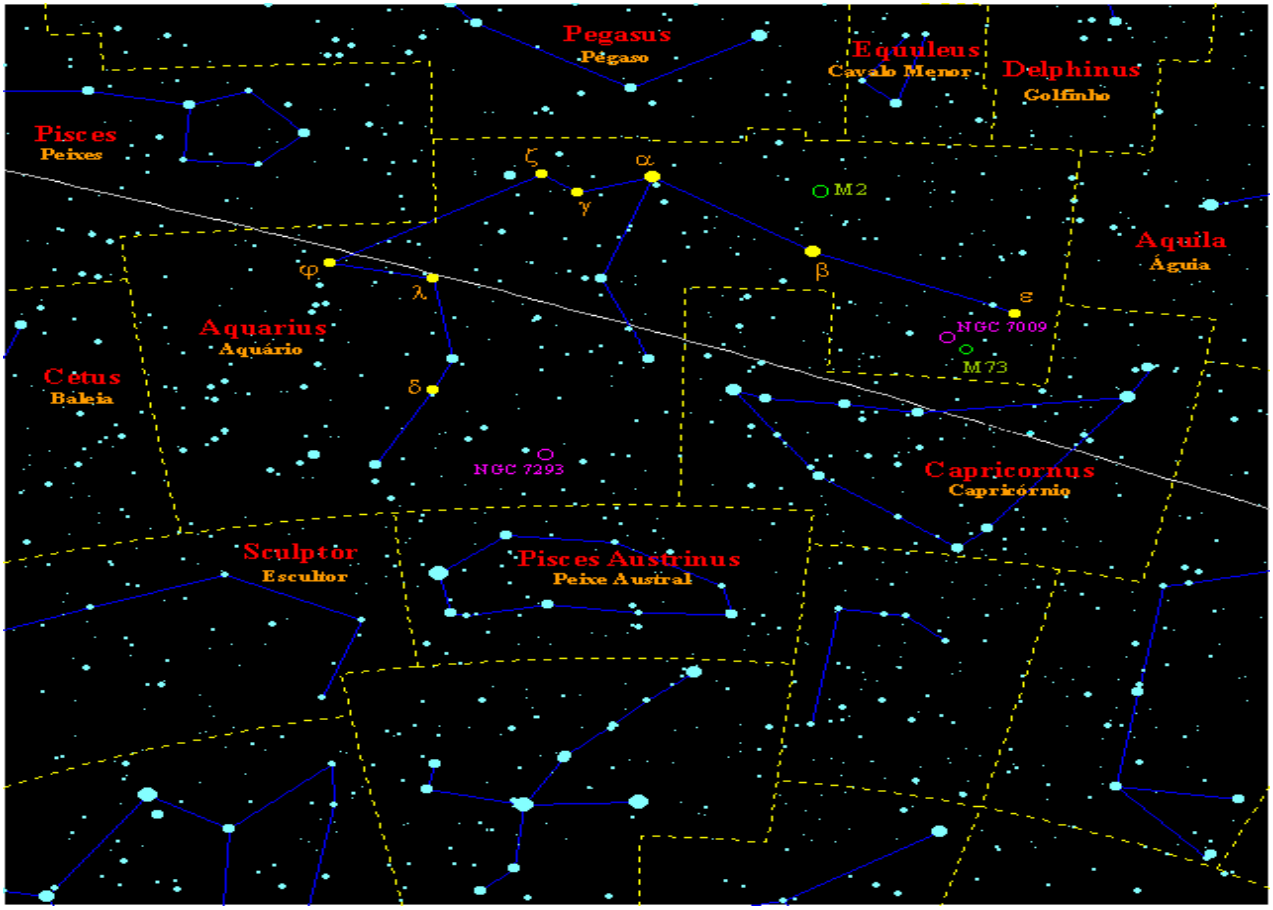
All these constellations are the cleansing, purifying "living waters" of Aquarius.

The Aquarian Law is based on spiritual enlightenment, intuitive perception and fraternal love, which is the identification with every form in every kingdom of nature.

Aquarius is described as a man who supports an inverted jarron. The man turns the vase and pours two streams of water, the "river of life" and the "river of love" and those two words, "life" and "love" are the ones that symbolize the technique of the Aquarian age; not the form, not the mind, but life and love. Two words that we use constantly, but that, on the way back, do not seem to sustain anything suitable today.

Christ pronounced the note "*for the end of time*" when he said: "A new commandment I give you, that you love one another".

The Eleventh commandment, the eleventh sign.



Next month: Labors 12 and anexus

Author:

W.·.B.·.AlfredoRobertoNetto,was Born on December 30, 1951 and was initiated into the Masonry on March 2, 2004 and, currently, He holds the 30th grade of the R.·.E.·.A.·.A.·.

He is a doctor and a spiritualist. President of the Association of Masón Doctors; Effective Member of theHermetic Circle Osvaldo Ortega..
He works in the "União e Solidarieda de loggia" nº387- São Paulo Brazil.
Book Editor- "Um Estudo sobre a Fisiologia da Alma"
You can contact him in the email: roberttinetto@uol.com.br

Translator

W.•.B.•. Lazaro Noel Coto, was born on June 8, 1962 and was initiated on September 12, 2012 in the Lodge Obreros del Progreso – Ciudad de Matanzas – Cuba, Constituent of the Grand Lodge of Cuba.

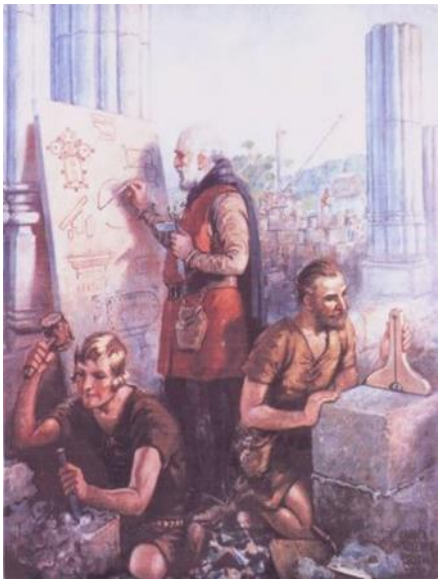
On June 20, 2014 was raised as Mason Master.

He was initiated on the Supreme Council of the Grade 33 of the Republic of Cuba R:.E:.A:.A. Currently he holds the Presidency of the Grade 14 in the Perfection Lodge Jose G. Villa # 54 in The Valleys of Matanzas, after being elected in office by his brethren.

Reflexões de um jovem Mestre Maçom

Pelo querido irmão
Rogério Vaz de Oliveira

"O verdadeiro mestre não é aquele que ensina,
é aquele que de repente descobre que aprende."
(João Guimarães Rosa)



Finalizada a cerimônia de exaltação ao grau de mestre maçom, o sentimento de êxtase[1] por tudo o que ocorreu, um ambiente fúnebre, lacrimoso e acusações pela morte do Mestre Hiram, assaltam o espírito de qualquer maçom que passa por mais esta etapa na caminhada maçônica.

A preparação do templo e a ritualística desenvolvida remetem ao recém exaltado a lembrança da morte, tristeza, dúvidas e acusações e mais ainda, o desalento total pela perda do Mestre e a sua representação, o conhecimento, e o início da busca pela palavra perdida.

E a morte representa o fim? Ou ela é um prenúncio de uma renovação?

O início da jornada de todo maçom é com apenas três passos, o que não se sabe é qual será o caminho a trilhar e quem nos acompanhará, dispostos e com fervorosa vontade seguimos em frente e novamente surge mais uma etapa, a elevação ao grau de companheiro, onde surgirão mais dúvidas, perguntas e expectativas. Neste grau fomos apresentados a estrela e instigamos a ir mais longe.

O quanto é ir mais longe? Este caminho é longo, tem algum fim, aonde chegaremos?

Alcançar o mestrado é seguir o caminho, é mais uma estação onde muitos podem até parar para descansar ou desistir. Outros porém, estimulados pelo exemplo de maçons mais antigos, seguem sua viagem maçônica em frente para saber o que há na próxima parada.

Ao longo de todo este trajeto estaremos sempre acompanhados, nunca sozinhos, haverá sempre um irmão próximo, que nos amparará e consolará quando assim necessitarmos. Para tanto é imprescindível que também sejamos acompanhantes.

O mestre é exortado a ensinar, ser o guia e modelo dos irmãos que estão chegando na ordem, porém para um jovem mestre maçom a caminhada está no início e sua experiência e conhecimento serão suficientes para cumprir tão importante tarefa?

Se forem bem escolhidos para ingressarem na maçonaria, estes possuirão habilitação e qualidades de sobra para ensinar, sendo esta a precípua missão de todos, devendo ser constante e valorizada. Uma loja maçônica que não privilegia o estudo, o debate e a troca de conhecimentos entre seus integrantes está correndo o risco de torna-se apenas um local para executar o ritual e reunir-se para o ágape.

Esta reflexão visa estimular os irmãos experientes e com uma boa "quilometragem" de caminhada maçônica. O silêncio desses irmãos deve ser quebrado, recorrendo as escrituras sagradas, onde diz:

> "***ninguém acende uma lâmpada para cobri-la com uma vasilha ou coloca-a debaixo da cama. Ele a coloca no candeeiro, a fim de que todos os que entrem vejam a luz***".

Analisando sob esta ótica reforça-se que o saber não pode ser egoísta. Conhecimento é Luz!

Cora Coralina nos ensina que "***feliz aquele que transfere o que sabe e aprende o que ensina***", assim deve ser o pensamento do Jovem Mestre Maçom, que é transmitir e praticar aquilo que aprendeu, compartilhando informações e experiências, estimulando, questionando. O Jovem Mestre Maçom deve dar o seu testemunho e honrar o compromisso

1 Estado de quem se encontra como que transportado para fora de si e do mundo sensível, por efeito de exaltação mística ou de sentimentos muito intensos de alegria, prazer, admiração, temor reverente.

de ser um moderador para os novos Aprendizes e Companheiros, para que possam ser melhores do que aqueles que os treinaram.

O bom mestre é uma verdadeira ponte que liga margens e protege das águas da ignorância seus viajores.

Concluímos dizendo que a missão de um Mestre Maçom terá êxito quando seus Aprendizes, Companheiros e agora Jovens Mestres Maçons estão ensinando e tornando-se referencial para os que estão chegando!

Relembremos a recomendação de Jesus:
"A messe é grande,
mas poucos são os operários!
Orai para que o dono da messe
mande operários à sua messe!"
(Mt. 9:37)

O autor.

Rogério Vaz de Oliveira

Relações Públicas
Especialista em Comunicação Pública
Especialista em História da Maçonaria

Maçom integrante da Loja Estrela do Sul 84 – Bagé/RS

Sócio Correspondente das Academias Maçônica de Letras do Rio Grande do Sul e o Leste de Minas.
rogeriovazbr@gmail.com

Polémicas para libre pensadores

PRECE OU NÃO PRECE? ORAÇÃO OU NÃO ORAÇÃO?.

Pelo Irmão Aquilino R. Leal

O M.·.I.·. Aquilino R. Leal é oriundo de Zamora (Espanha), mas mora no Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde dezembro de 1952.

Engenheiro electricista e profesor universitario, está aposentado.

Foi iniciado na Maçonaria em 03 de Setembro de 1976, elevado ao grau de Compaheiro em 28 de Abril de1978 e exaltado a Mestre em 23 de Março de 1979. Em 05 de Julho de 1988 sentou no Trono de Salomão.

O M.·. I.·. Aquilino R. Leal foi fundador das lojas Septem Frateris 95 (Rio de Janeiro) em 10/08/1983 e Stanislas de Guaita 165 (Rio de Janeiro) em 20/06/2006. Ambas trabalhando no REAA.

Podem entrar em contato com ele através do endereço: aquilinoapolo@gmail.com

Tradução publicada em novembro/dezembro de 2014 - Nº 42 de RETALES DE MASONERÍA, página 42, sob o título: ¿ORACION O NO ORACION?

Tradução a cargo de Mario Lopez Rico

Disponível em http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.htmlDisponível em http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html

.

Fato:

Quando recebemos a Luz no ano de 1976[1] era costume, antes do início dos trabalhos propriamente ditos, a conhecida prece: '*Eis-nos, Oh! G.·. A.·. D.·. U.·., em que reconhecemos o Infinito Poder e a... e guia-nos para que, sempre perseverantes, cumpramos Tuas Leis,'* (R.·. E.·. A.·. A.·.).

Tal prática também foi mantida na Loja que ajudamos a fundar sete anos depois[2]; assim ficamos a trabalhar durante vários anos quando, confessamos não recordar a data, recebemos uma *diretriz* da G.·. L.·. E.·. R.·. J.·.[3] para, entre outros procedimentos como o de não mais incensar o Templo, abolir também a prece na abertura dos trabalhos, oração essa, em nosso entender, de cunho extremamente profundo capaz de sensibilizar qualquer um - ainda que não adeptos de qualquer oração 'decorada' confessamos o quão necessária era ela para nós!

Certamente o impedimento se fundamentava no fato do Ritual não mencionar qualquer procedimento litúrgico quanto a isso e como na época estava em moda seguir fiel e cegamente o Ritual não tivemos outra alternativa senão a de abolir esse momento tão sublime de tamanha elevação espiritual.

Na época chegamos a argumentar que o Ritual não condenava tal procedimento, em verdade não fazia qualquer menção ao fato, de modo que se não é proibido pode ser permitido...

Fomos vencidos! Em verdade fomos calados! *Nenhum ato ou procedimento litúrgico pode ser incluso ou suprimido do Ritual!* No entanto, no entanto... O Venerável Colégio de Mestres Instalados, como órgão litúrgico da G.·. L.·. (Grande Loja), não se cansava (ou cansa!) de fazer das suas...! Compare, por exemplo, um atual Ritual com o equivalente de poucas décadas atrás... 'Eles' podem... 'Manda quem pode, obedece quem tem juízo...' Naquela época tínhamos bem pouco juízo. Hoje? Menos ainda!

Para fugir da imposição passamos a realizar a prece **fora** do Templo (Átrio) instantes antes das nossas famosas 'pancadas' na porta do Templo... Assim procedendo seguíamos o Ritual, atendíamos aos ditames e a eventual fatuidade da Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro - GLERJ e continuávamos com nossa benfazeja prática. Dessa forma encontramos uma forma extremamente simples de contornar o inconveniente sem ferir o nosso juramento da Iniciação:

> '*Jurais e prometeis reconhecer como única autoridade maçônica legal e legítima nesta jurisdição a Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro, da qual depende esta Loja,* ***seguir suas Leis e Regulamentos, bem como todas as decisões ou ordens legais e legítimas dos vierem ser vossos superiores maçônicos****, procurando...*"

Infelizmente com o decorrer do tempo, amadurecimento e nosso temporário afastamento, deve ter-se perdido o costume, o que é uma lástima pelos valores espirituais que a oração (ou reflexão se preferirem) incita - na Loja Stanislas de Guaita 165 da qual somos fundadores honorários (20/06/2006) tal exercício, pelo que sabemos, nunca foi posto em prática, mas quem sabe se estas linhas acabam por incitar algum Ir.·. para o retorno dessa tão saudável prática. Também tal procedimento também não foi percebido na Loja que frequentamos na cidade de Juiz de Fora, Minas Gerais, Brasil.

Conclusão

Na época menos impetuosos, mais precavidos, menos preparados e menos conhecedores do seio da Ordem, não nos ocorreu, como defesa da manutenção da prece, mencionar esta passagem do Ritual de Iniciação (R.·. E.·. A.·. A.·.), fala do V.·. M.·. pouco antes da oração (a mesma acima mencionada), oração esta essencialmente feita em favor do profano.

Vamos recordar tal passagem...

[1] Exatamente na sexta-feira de 03/09/1976 em São Cristóvão, Rio de Janeiro, Brasil (Loja União e Progresso 41).

[2] Loja Septem Frateris 95, na Tijuca, Rio de Janeiro, Brasil; data de fundação: 10 de agosto de 1983.

[3] Grande Loja do Estado do Rio de Janeiro, atualmente (maio/2012), Grande Loja Maçônica do Estado do Rio de Janeiro - G.·.L.·.M.·.E.·.R.·.J.·.

V∴M∴: *Senhor, é somente através dos pper∴ e ddif∴que se pode alcançar a in∴. Embora a Maçonaria não seja uma religião e proclame a liberdade de consciência, tem, contudo, uma crença: proclama a existência de um Princípio Criador ao qual denomina G∴ A∴ D∴ U∴.* ***É por isso que nenhum Maçom se empenha em qualquer empresa sem primeiro invocá-Lo em seu auxílio****.*

Ir∴ Exp∴ conduzi o profano para junto do Alt∴ do Ir∴ 2º Vig∴ e fazei-o...”

Convenhamos, se nenhum Maçom inicia uma empresa **antes** de invocar a benção do Senhor dos Mundos e se considerarmos que uma Sessão maçônica é uma empresa importante (o que não deve nem pode ser diferente) então é necessário, mais do que isso, obrigatório, que todos os Maçons tenham que realizar uma prece! Ou então a ‘recomendação’ acima do V∴ M∴ apenas vale para o dia da Iniciação!?

Evidentemente que não, caso contrário todos os preceitos estabelecidos pelo Ritual de Iniciação também podem ser considerados válidos apenas para àquele momento, o que seria uma piada, de péssimo mau gosto, como um mínimo!

Cremos que tais Comissões Litúrgicas, ou algo equivalente, deviam estar constituídas por pessoas (Irmãos) dotadas de algum senso, coerência e com algumas pitadas de inteligência, caso contrário... *Ines is dead*[4]!

E já que ‘eles’ fazem piadas, ou pelo menos tentam, vamos colaborar um pouco com ‘eles’... Ficamos na dúvida se as entenderão...!

Imagens extraídas, abril de 2013, da pasta IMAGENS, FOTOS, DESENHOS/FILHOS DA LUZ/CLIP, links:
NO ONE DRIVE: https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw
NO MEGA DRIVE: https://mega.nz/#F!NREAiDqK!Iv540XrJohXRlEzxDvB8eg
NO GOOGLE DRIVE: https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M

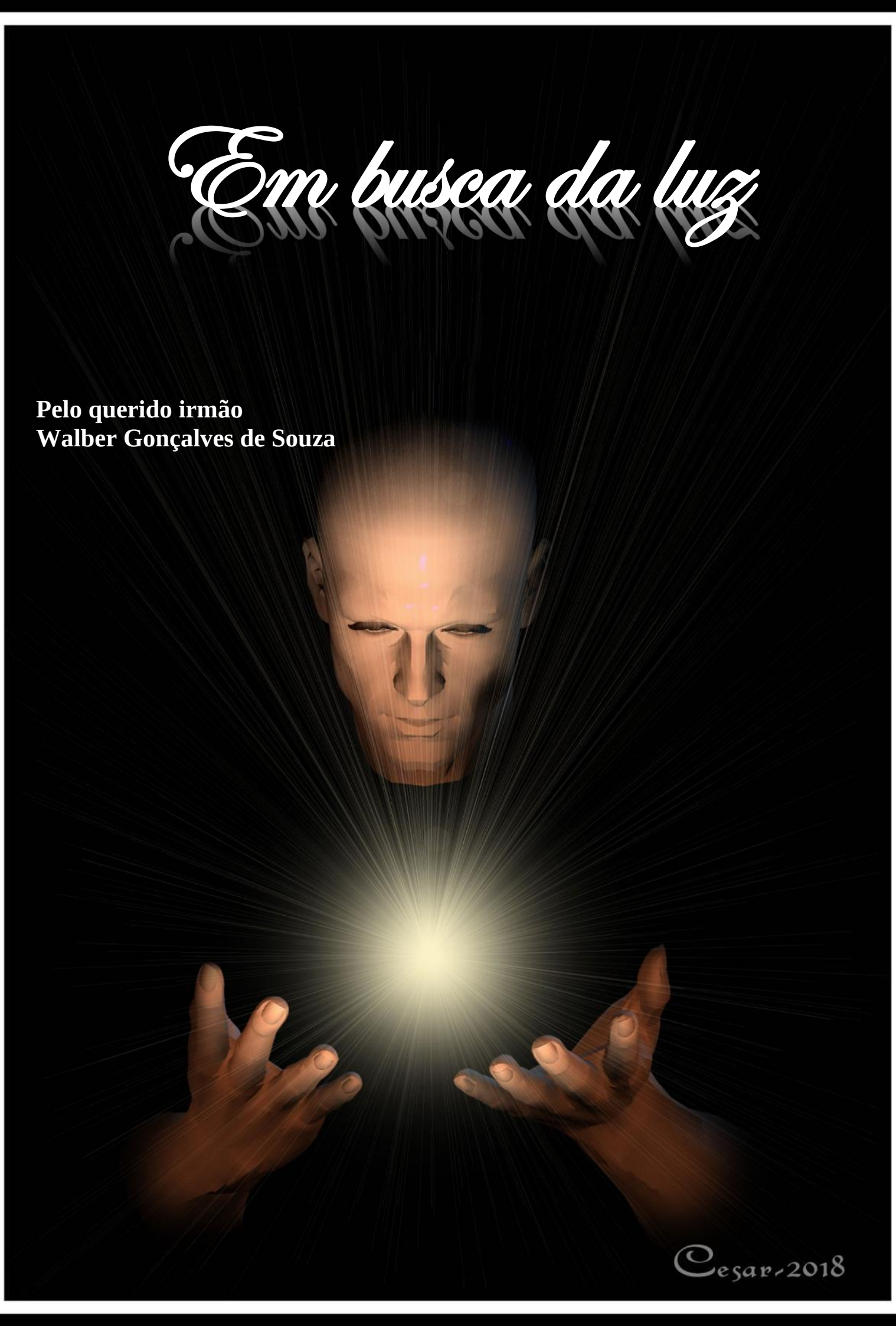
“A estupidez coloca-se na primeira fila para ser vista; a inteligência coloca-se na retaguarda para ver.”
(Bertrand Russel)

Inês de Castro

[4] Lembramos que a expressão vem de uma história na qual um nobre quer se casar com Inês, porém, já era tarde demais, pois ela já estava morta. Não custa recordar que Inês de Castro (1320 ou 1325 - 7 de Janeiro de 1355), trata-se uma nobre castelhana, Espanha, foi amante e talvez esposa do futuro Pedro I de Portugal, tendo sido executada às ordens do pai deste, Afonso IV. (Fonte de consulta: Wikipédia.)

Em busca da luz

Pelo querido irmão
Walber Gonçalves de Souza



A luz foi o início de tudo. Independentemente de qualquer versão sobre a criação e/ou surgimento das coisas, da vida, ela é mencionada. Para os cientistas o Big Bang, considerado a grande explosão luminosa, marca o início da história do universo e por consequência dos planetas e seres. Para os religiosos a luz foi uma das primeiras criações divina e dela a divisão entre o bem (luz) e o mal (trevas).

Continuando o viés religioso recordo-me de uma citação do Padre Antônio Vieira, que dizia: "*Há homens que são como as velas; sacrificam-se, queimando-se para dar luz aos outros*". Na Bíblia, como em qualquer outro livro religioso, a presença da palavra luz é uma constante, sendo que na maioria das vezes de forma simbólica e merecedora de reflexões metafóricas.

Na filosofia, desde Platão na famosa Alegoria da Caverna, a luz deveria ser uma busca incessante dos seres humanos, pois ela é metaforicamente comparada com a sabedoria, com o conhecimento. Quem encontra a luz, encontra o saber. Da mesma forma, segundo o mito, quem encontra a luz (conhecimento) também corre o risco de ser morto pelos que vivem nas trevas (ignorantes). Como disse Antônio Costa: "*Só quem está acostumado na escuridão, indigna-se com quem lhe acende uma luz*". Um paradoxo estranho, mas real.

O século XVIII é considerado o Século das Luzes, pois neste momento histórico uma gama de teorias conhecidas como Iluministas revolucionou o mundo, modificando estruturas sociais, possibilitando mudanças na forma de pensar e agir. As luzes, que simbolizavam o conhecimento, deveriam iluminar os novos rumos das sociedades. Dentre os filósofos iluministas, Voltaire, ousou dizer já naquele século uma grande verdade, que pode ser questionada por muitos, mas que não deixa de ser repleta de luz: "*É mais claro que o sol, que Deus criou a mulher para domar o homem*".

Nem a biologia escapa da luz, primeiro porque não há vida sem luz, as plantas precisam dela para realizarem a fotossíntese e por consequência tornarem-se alimentos para os demais seres, movendo assim, a cadeia alimentar. E segundo, porque um dos atos mais belos da humanidade, o parto, é comparado ao ato de dar à luz.

O ser humano necessita desejar a luz, sair das trevas. Buscar a luz deveria ser uma constante, um ato contínuo, prazeroso e essencial. Encontrá-la é o ápice da própria essência do ser. Se somos de fato animais racionais, a racionalidade só acontece quando iluminada. Ao contrário, uma racionalidade apagada, provocará atos danosos ao próprio ser e a todos que estão ao seu redor.

A luz ilumina nossas escolhas; permite visualizarmos o nosso ambiente com mais clareza; induz à bondade, à tolerância, ao desejo do bem para si e para os outros. O ser que busca a luz acredita na vida e em si próprio. Martin Luther King disse, fazendo uma analogia muito pertinente e iluminada: "*A escuridão não pode expulsar a escuridão, apenas a luz pode fazer isso. O ódio não pode expulsar o ódio, só o amor pode fazer isso*".

Termino esta reflexão com um pensamento de Carl Gustav Jung: "*Até onde conseguimos discernir, o único propósito da existência humana é acender uma luz na escuridão da mera existência*". Por isso, quando alguém ou a nossa própria consciência perguntar o que queremos, não hesitemos em responder: queremos a luz.

O autor

Walber Gonçalves de Souza é professor, membro da Academia Maçônica de Letras do Leste de Minas (AMLM) e da Loja Maçônica Caratinga Livre (nº 0922), Oriente Caratinga (MG). CIM 301.289

Secciones fijas

Más o menos

Polémicas para librepensadores

Triqui-triqui Bíblico .

"Lot y sus hijas " , Rijksmuseum o Museo Nacional de Ámsterdam

Por el Venerable Hermano Aquilino R. Leal

El V.·.H.·. Aquilino R. Leal es oriundo de Zamora (España), pero reside en Brasil (Lima Duarte — Minas Gerais) desde diciembre de 1952.

Ingeniero electricista y profesor universitario, se encuentra jubilado.

Fue iniciado en la Masonería el 03 de Septiembre de 1976, elevado al grado de Compañero el 28 de Abril de1978 y exaltado a Maestro el 23 de Marzo de 1979. El 05 de Julio de 1988 ocupó el cargo de Venerable Maestro.

El V.·. H.·. Aquilino R. Leal fue fundador de las logias Septem Frateris 95 (Río de Janeiro) el 10/08/1983 y Stanislas de Guaita 165 (Río de Janeiro) el 20/06/2006. Ambas trabajando en el REAA.

Pueden contactarle por medio de su e-mail: aquilinoapolo@gmail.com.

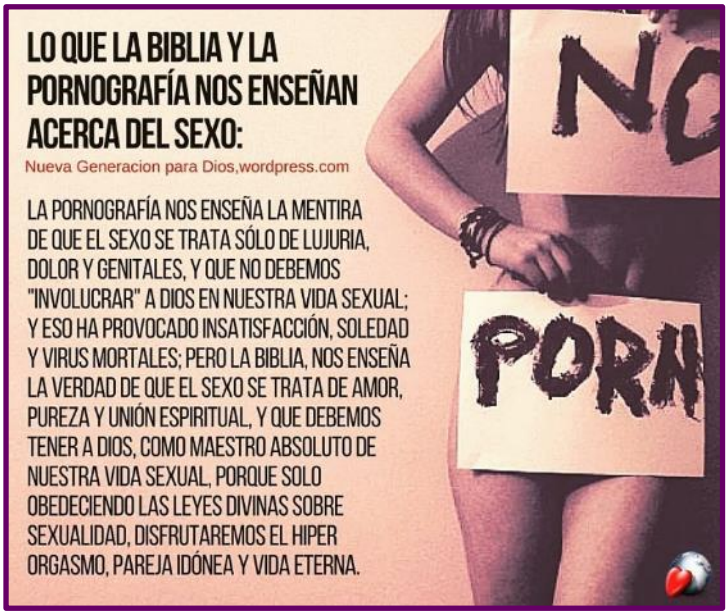
El hecho.

Intentando averiguar donde la Biblia menciona la primera relación sexual, la abrí, está claro, en el primer libro, el libro de la creación: Génesis; una hoja adelante, me encontré con la respuesta buscada*: Conoció Adán a Eva, su mujer, ella concibió, habiendo dado a luz a Caín, dijo: El Señor me concedió un varón"* (Gn4:1) – todos los pasajes bíblicos aquí citados fueron sacados de la [Ref.1] [1]. Nacía así el mitológico Caín, después de otra "alegría para el cuerpo" fue que apareció el futuro pastor de ovejas, Abel.

Prosigo…Me deslizo por el relato fantástico del diluvio universal y me fijo en Abraham[2] llegando a Egipto con su esposa Sarai[3], Gn12:11-16

> *11 Y aconteció que cuando estaba para entrar en Egipto, dijo a Sarai su mujer: He aquí, ahora conozco que eres mujer hermosa de vista; 12 Y será que cuando te habrán visto los Egipcios, dirán: Su mujer es: y me matarán á mí, y á ti te reservarán la vida. 13 Ahora pues, di que eres mi hermana, para que yo haya bien por causa tuya, y viva mi alma por amor de ti. 14 Y aconteció que, como entró Abram en Egipto, los Egipcios vieron la mujer que era hermosa en gran manera. 15 Viéronla también los príncipes de Faraón, y se la alabaron; y fue llevada la mujer a casa del Faraón: 16 E hizo bien a Abram por causa de ella; y tuvo ovejas, y vacas, y asnos, y siervos, y criadas, y asnas y camellos*

Fíjese bien en el último versículo superior…Abram, claramente, recibe un pago por los "*servicios"* prestados por Sarai al Faraón. ¡De cierto que Abram es el primer gigoló de la historia de la humanidad!



Leí en Génesis 16: 1-6:

> *1 Y Sarai, mujer de Abram no le paría: y ella tenía una sierva egipcia, que se llamaba Agar. 2 Dijo, pues, Sarai á Abram: Ya ves que Jehová me ha hecho estéril: ruégote que entres a mi sierva; quizá tendré hijos de ella. Y atendió Abram al dicho de Sarai. 3 Y Sarai, mujer de Abram, tomó a Agar su sierva egipcia, al cabo de diez años que había habitado Abram en la tierra de Canaán, y diola a Abram su marido por mujer. 4 Y él cohabitó con Agar, la cual concibió: y cuando vio que había concebido, miraba con desprecio a su señora. 5 Entonces Sarai dijo a Abram: Mi afrenta sea sobre ti: yo puse mi sierva en tu seno, y viéndose embarazada, me mira con desprecio; juzgue Jehová entre mí y ti. 6 Y respondió Abram á Sarai: He ahí tu sierva en tu mano, haz con ella lo que bien te pareciere. Y como Sarai la afligiese, huyose de su presencia.*

El hijo engendrado con la esclava egipcia Agar, para quien lo haya olvidado, recibió el nombre de Ismael. Sara es la primera de un sinfín de mujeres estériles desesperadas por tener hijos – en la Biblia ellas, las mujeres, son las estériles, ¡nunca los hombres! ¡De cualquier forma no entendí nada! Sara no podía dar un hijo a su marido, ofrece a su sierva (esclava?) Agar, ella lo consigue y...¿es expulsada?

[1] Veáse las referencias al final del artículo.

[2] El nombre también puede ser Abram, en realidad todo sucede cuando tiene un hijo con su esclava Agar (Ismael); después de ello, el Dios Bíblico cambia su nombre de Abran a Abraham (Gen, 17:5)

[3] También es válido Sara. Del mismo modo que sucedió con Abran, Sarai vio su nombre cambiado a Sara por Dios, parece que no le gustaba mucho los que elegían ellos. (Gn 17:15)

Después de instituir la circuncisión, el dios de Abraham le promete un hijo, lea o siguiente en Gn:17:17-20:

> *17 Entonces Abraham cayó sobre su rostro, y riose, y dijo en su corazón: ¿A hombre de cien años ha de nacer hijo? ¿y Sara, ya de noventa años, ha de parir? 18 Y dijo Abraham a Dios: Ojalá Ismael viva delante de ti. 19 Y respondió Dios: Ciertamente Sara tu mujer te parirá un hijo, y llamarás su nombre Isaac; y confirmaré mi pacto con él por alianza perpetua para su simiente después de él. 20 Y en cuanto a Ismael, también te he oído: he aquí que le bendeciré, y le haré fructificar y multiplicar mucho en gran manera: doce príncipes engendrará, y ponerlo he por gran gente*

Por lo visto, ¡Dios no quedó muy satisfecho con el *mete saca*, consentido, del patriarca Abraham con la sierva Agar! Y hasta con 100 años él, y 90 Sara, nace Isaac (o Isaq). Es interesante observar que el primer libro menciona de modo descarado esclavo y no siervos en algunos pasajes, por ejemplo, vea, Gn 17:27[4]

Caminando un poco más por las páginas del Génesis percibí el anuncio del Dios bíblico acerca de la destrucción de Sodoma y Gomorra, un poco adelante me detuve en Génesis 19: 1-8:

> *1 Llegaron, pues, los dos ángeles á Sodoma á la caída de la tarde: y Lot estaba sentado á la puerta de Sodoma. Y viéndolos Lot, levantose á recibirlos, é inclinose hacia el suelo; 2 Y dijo: Ahora, pues, mis señores, os ruego que vengáis á casa de vuestro siervo y os hospedéis, y lavaréis vuestros pies: y por la mañana os levantaréis, y seguiréis vuestro camino. Y ellos respondieron: No, que en la plaza nos quedaremos esta noche. 3 Mas él porfió con ellos mucho, y se vinieron con él, y entraron en su casa; é hízoles banquete, y coció panes sin levadura y comieron. 4 Y antes que se acostasen, cercaron la casa los hombres de la ciudad, los varones de Sodoma, todo el pueblo junto, desde el más joven hasta el más viejo; 5 Y llamaron a Lot, y le dijeron: ¿Dónde están los varones que vinieron a ti esta noche? sácanoslos, para que los conozcamos. 6 Entonces Lot salió á ellos á la puerta, y cerró las puertas tras sí, 7 Y dijo: Os ruego, hermanos míos, que no hagáis tal maldad. 8 He aquí ahora yo tengo dos hijas que no han conocido varón; os las sacaré afuera, y haced de ellas como bien os pareciere: solamente a estos varones no hagáis nada, pues que vinieron a la sombra de mi tejado.*

Con toda la intención, Lot quería entregar a sus hijas vírgenes para que los hombres de Sodoma abusaran de ellas a cambio de la integridad de dos hombres (o ángeles) que había hospedado en su casa cuya intención era destruir Sodoma y Gomorra. Si ellos, supuestos ángeles[5], tenían tal poder ¿Por qué entregar a las hijas? Particularmente, ese pasaje de la Biblia es bastante extraño y me deja con "*la pulga detrás de la oreja"* ¿habría un eventual relacionamiento homoafectivo entre Lot y los dos hombres? El hecho es que los ángeles son irresistibles a los sodomitas, o será que ¿en vez de ángeles o incluso extraterrestres, eran "mariquitas"? Sea lo que sea, la idea central era "*darle alegría al cuerpo*" De cualquier forma Sodoma y Gomorra jodidas (nunca mejor dicho), segundo algunos por ser ciudades gay.

Claro que no olvidé el detalle de que el mismo Lot quedó tan borrado que mantuvo relaciones sexuales ¡con sus dos hijas!.¡Relación dela cual ellas engendraron hijos de sus propio padre!. Lea con calma lo que nos reserva el Gn 19:31-38, una declaración de un incesto total:

> *31 Entonces la mayor dijo á la menor: Nuestro padre es viejo, y no queda varón en la tierra que entre a nosotras conforme a la costumbre de toda la tierra: 32 Ven, demos a beber vino a nuestro padre, y durmamos con él, y conservaremos de nuestro padre generación. 33 Y dieron a beber vino a su padre aquella noche: y entró la mayor, y durmió con su padre; mas él no sintió cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 34 El día siguiente dijo la mayor a la menor: He aquí yo dormí la noche pasada con mi padre; démosle a beber vino también esta noche, y entra y duerme con él, para que conservemos de nuestro padre generación. 35 Y dieron a beber vino a su padre también aquella noche: y levantose la menor, y durmió con él; pero no echó de ver cuándo se acostó ella, ni cuándo se levantó. 36 Y concibieron las dos hijas de Lot, de su padre. 37 Y parió la mayor un hijo, y llamó su nombre Moab, el cual es padre de los Moabitas hasta hoy.38 La*

[4] **Nota de Retales de Masonería:** En algunas Biblias no sucede esto. Es decir, depende de la versión utilizada.
[5] Hay teorías que dicen que la dupla de ángeles eran, en realidad, extraterrestres.

menor también parió un hijo, y llamó su nombre Ben-ammí, el cual es padre de los Ammonitas hasta hoy.

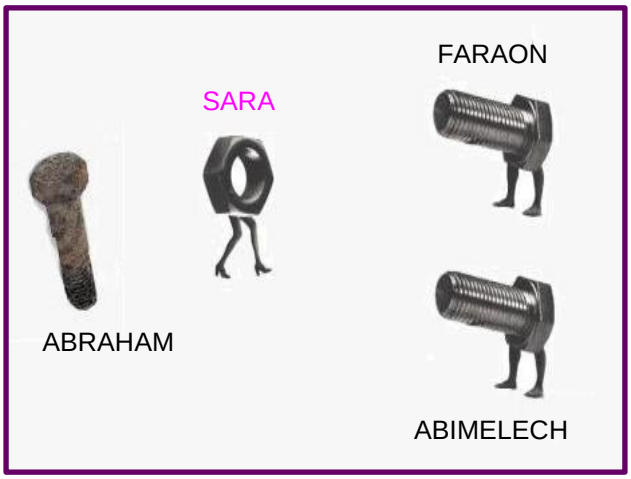
Lot hasta que fue experto…Tranquilamente "*papó*" a sus dos hijas aun, por lo visto, vírgenes (Gn 19:8) ¡Caramba con el pornográfico libro este que llaman de Biblia!

Después de mostrar el origen de los moabitas y los amonitas, origen de un incesto, la Biblia relata la partida de Abraham a la tierra de Neguebe (Tierra del Mediodía) y, créalo, ¡Abraham repitió lo hecho por el Faraón con el rey Abimelech!. Lea el relato en Génesis 20:1-5

1 De allí partió Abraham á la tierra del Mediodía, y asentó entre Cades y Shur, y habitó como forastero en Gerar. 2 Y dijo Abraham de Sara su mujer: Mi hermana es. Y Abimelech, rey de Gerar, envió y tomó á Sara. 3 Empero Dios vino a Abimelech en sueños de noche, y le dijo: He aquí muerto eres á causa de la mujer que has tomado, la cual es casada con marido. 4 Mas Abimelech no había llegado á ella, y dijo: Señor, ¿matarás también la gente justa? 5 ¿No me dijo él: Mi hermana es; y ella también dijo: Es mi hermano? Con sencillez de mi corazón, y con limpieza de mis manos he hecho esto.

Y, ten en cuenta que Sara tenía ¡más de 90 años en aquellos tiempos! ¡Debía ser un bellezón!

El detalle más interesante de todo esto es que Abraham no mentía. ¡Sara era realmente su hermana! En realidad media hermana, Génesis 20:10-16 nos lo aclara:



10 Y dijo más Abimelech a Abraham: ¿Qué viste para que hicieses esto? 11 Y Abraham respondió: Porque dije para mí: Cierto no hay temor de Dios en este Lugar, y me matarán por causa de mi mujer. 12 Y a la verdad también es mi hermana, hija de mi padre, más no hija de mi madre, y tomela por mujer. 13 Y fue que, cuando Dios me hizo salir errante de la casa de mi padre, yo le dije: Esta es la merced que tú me harás, que en todos los lugares donde llegáremos, digas de mí: Mi hermano es. 14 Entonces Abimelech tomó ovejas y vacas, y siervos y siervas, y diolo á Abraham, y devolviole á Sara su mujer. 15 Y dijo Abimelech: He aquí mi tierra está delante de ti, habita donde bien te pareciere. 16 Y a Sara dijo: He aquí he dado mil monedas de plata a tu hermano; mira que él te es por velo de ojos para todos los que están contigo, y para con todos: así fue reprendida.

Hasta que ella saco un buen lucro[6]

El relato bíblico prosigue tornando real la promesa alardeada por el dios bíblico en Gn17:19; era el nacimiento de Isaac: *"El Señor visitó a Sara y Sara concibió y dio a luz un hijo a Abraham en su vejez[7]" (Gn 21:1-3)* No creo estar muy lejos de la verdad si escribiese que ese tal hijo, Isaac, tenía como padre biológico a Abimelech – Isaac no es otro que aquel que el dios bíblico pone a prueba Abraham sacrificando su propio hijo (Gn: 22), poco tiempo después muere Sara con 127 años (Gen 23)

Más allá del "triqui triqui bíblico", tenemos un pasaje erótico a la luz de nuestros días, es aquella en que Abraham hace jurar a su capataz el encontrar a una mujer para su hijo Isaac, Gn 24: 2-4, con el subrayado por mi cuenta:

[6] La moneda de plata o siclo se corresponde com 11,4 gramos de plata [Ref: 8]
[7] Abraham tenía 100 años (Gn 21:5)

> *2 Y dijo Abraham a un criado suyo, el más viejo de su casa, que era el que gobernaba en todo lo que tenía: Pon ahora tu mano debajo de mi muslo, 3 Y te juramentaré por Jehová, Dios de los cielos y Dios de la tierra, que no has de tomar mujer para mi hijo de las hijas de los Cananeos, entre los cuales yo habito; 4 Sino que irás a mi tierra y a mi parentela, y tomarás mujer para mi hijo Isaac.*

Ciertamente una manera de jurar en aquellos tiempos: jurar asegurando los testículos de los demás. Creo que yo no juraría…Y, incluso pareciendo que Isaac no era muy apegado a la fruta (mujeres) terminó casándose con Rebeca, su prima, nieta del hermano de Abraham (de este casamiento nacieron Esaú y Jacob, justo el de la escalera)

Pero no crea usted que la saga "triqui triqui" de Abraham se terminó con la muerte de Sara, acompáñeme en el siguiente relato que nos ofrece el Génesis 25

> *1 Y Abraham tomó otra mujer, cuyo nombre fue Cetura; 2 La cual le parió a Zimram, y a Joksan, y a Medan, y a Midiam, y a Ishbak, y a Sua.*

Y Abraham acaba por morir con 175 años (Gn 25:7) y, posiblemente con la "*herramienta"* en perfecto estado.

En mi caminar por el primer libro de la Biblia me encuentro con los descendientes de Ismael e Isaac y el negocio de la venta de su estado de primogénito por parte de Esaú a su hermano gemelo Jacob, hijos de Isaac y Rebeca, un ardid preparado por Jacob contra su hermano con la ayuda de su madre[8]

Vea en Gn 26:6s que Isaac *"salió a su padre"*, a fin de cuentas, hijo de pez es pececito o de tal palo tal astilla:

> *6 Habitó, pues, Isaac en Gerar. 7 Y los hombres de aquel lugar le preguntaron acerca de su mujer; y él respondió: Es mi hermana; porque tuvo miedo de decir: Es mi mujer; que tal vez, dijo, los hombres del lugar me matarían por causa de Rebeca; porque era de hermoso aspecto.*

La misma disculpa…¡¡y con el mismo Abimelech!!¡Así como el padre, Isaac también forjó alianza con Abimelech! Si dudar, lea Gn 26.

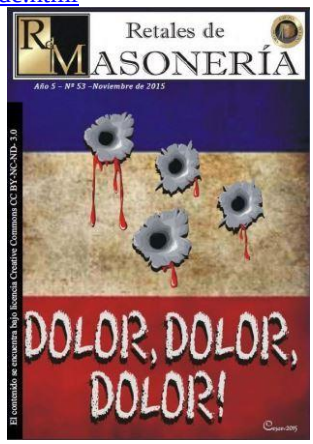
Esaú, hermano de Jacob, ese mismo, el de la escalera, ambos hijos de Isaac y Rebeca, ¡teniendo dos esposas toma una tercera! Fíjese lo que está escrito en Génesis 26:34

> *Y cuando Esaú fue de cuarenta años, tomó por mujer a Judith hija de Beeri Hetheo, y a Basemat hija de Elón Hetheo:*

y más adelante, en Génesis 28:9 nos dice

> *Y fuese Esaú a Ismael, y tomó para sí por mujer a Mahaleth, hija de Ismael, hijo de Abraham, hermana de Nabaioth, además de sus otras mujeres.*

[8] Para saber más sugiero la lectura del texto **Polémicas para libre pensadores (Hermano…no se mire en el espejo de Jacob)** publicado en la revista Retales de Masonería nº 53, noviembre de 2015, pág 37, disponible para descarga en http://retalesdemasoneria.blogspot.com.es/p/archivo-de.html



Recuerdo que, según el relato bíblico, Jacob se ofrece como trabajador por siete años para pagar la "compra" de Raquel. Él es engañado y acaba haciendo sexo con la hermana de ella, Lea, por eso, él tiene que trabajar otros siete años para pagar por ambas (Gn 29: 16-30):

> *16 Y Labán tenía dos hijas: el nombre de la mayor era Lea9, y el nombre de la menor, Raquel. 17 Y los ojos de Lea eran tiernos, pero Raquel era de lindo semblante y de hermoso parecer. 18 Y Jacob amó a Raquel, y dijo: Yo te serviré siete años por Raquel tu hija menor. 19 Y Labán respondió: Mejor es que te la dé a ti, que no que la dé a otro hombre: estate conmigo. 20 Así sirvió Jacob por Raquel siete años: y pareciéronle como pocos días, porque la amaba. 21 Y dijo Jacob a Labán: Dame mi mujer, porque mi tiempo es cumplido para que cohabite con ella. 22 Entonces Labán juntó a todos los varones de aquel lugar, e hizo banquete. 23 Y sucedió que a la noche tomó a Lea su hija, y se la trajo: y él entró a ella. 24 Y dio Labán su sierva Zilpa a su hija Lea por criada. 25 Y venida la mañana, he aquí que era Lea: y él dijo a Labán: ¿Qué es esto que me has hecho? ¿no te he servido por Raquel? ¿por qué, pues, me has engañado? 26 Y Labán respondió: No se hace así en nuestro lugar, que se dé la menor antes de la mayor. 27 Cumple la semana de ésta, y se te dará también la otra, por el servicio que hicieres conmigo otros siete años. 28 E hizo Jacob así, y cumplió la semana de aquélla: y él le dio a Raquel su hija por mujer. 29 Y dio Labán a Raquel su hija por criada a su sierva Bilha. 30 Y entró también a Raquel: y la amó también más que a Lea: y sirvió con él aún otros siete años*

Incluso amando mucho más a Raquel que a Lea, fue esta quien le dio cuatro hijos, según Génesis 29: 31-35:

> *31 Y vio Jehová que Lea era aborrecida, y abrió su matriz; pero Raquel era estéril. 32 Y concibió Lea, y parió un hijo, y llamó su nombre Rubén, porque dijo: Ya que ha mirado Jehová mi aflicción; ahora por tanto me amará mi marido. 33 Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Por cuanto oyó Jehová que yo era aborrecida, me ha dado también éste. Y llamó su nombre Simeón. 34 Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Ahora esta vez se unirá mi marido conmigo, porque le he parido tres hijos: por tanto, llamó su nombre Leví. 35 Y concibió otra vez, y parió un hijo, y dijo: Esta vez alabaré á Jehová: por esto llamó su nombre Judá: y dejó de parir.*

Caramba, solo nacen "potrillos"

Como Raquel era estéril, ofrece al marido a su sierva Bilha para que el "entre"(que le de alegría al cuerpo) en ella para tener herederos – repite el drama ya visto en Génesis 16, sin ninguna creatividad o enredo. De este arreglo acaban naciendo dos hijos de Bilha con Jacob: Dan y Neftalí[10] (Gn 30-3-8)

> *3 Y ella dijo: He aquí mi sierva Bilha; entra a ella, y parirá sobre mis rodillas, y yo también tendré hijos de ella. 4 Así le dio a Bilha su sierva por mujer; y Jacob entró a ella. 5 Y concibió Bilha, y parió a Jacob un hijo. 6 Y dijo Raquel: Juzgome Dios, y también oyó mi voz, y diome un hijo. Por tanto llamó su nombre Dan. 7 Y concibió otra vez Bilha, la sierva de Raquel, y parió el hijo segundo a Jacob. 8 Y dijo Raquel: Con luchas de Dios he contendido con mi hermana, y he vencido. Y llamó su nombre Nephtalí.*

Otros dos "potrillos". De cierto que Jacob era un semental de su época. ¡Hasta ahora seis hijos!

Lea, celosa e imposibilitada de tener más hijo, ofrece a Jacob a su sierva Zilpa. Después de darle alegría al cuerpo con ella, nacen otros dos "potrillos" (Gn 30: 9-13)

> *9 Y viendo Lea que había dejado de parir, tomó a Zilpa su sierva, y diola a Jacob por mujer. 10 Y Zilpa, sierva de Lea, parió a Jacob un hijo. 11 Y dijo Lea: Vino la ventura. Y llamó su nombre Gad. 12 Y Zilpa, la sierva de Lea, parió otro hijo a Jacob. 13 Y dijo Lea: Para dicha mía; porque las mujeres me dirán dichosa: y llamó su nombre Aser*

¡Estoy teniendo envidia de Jacob! Parece hasta conejo ¡Si! Hasta ahora ocho hijos ¡Ninguna hija!

[9] Lia es otra alternativa al nombre
[10] Nephalí es otra alternativa de escritura.

Pero la saga del semental Jacob aún no se acaba. Raquel comercializa "favores" del marido a cambio de algunas mandrágoras [11]y, estaba claro, después del "triqui triqui bíblico" otro potrillo. Según Gn 30:14-17

> *14 Y fue Rubén en tiempo de la siega de los trigos, y halló mandrágoras en el campo, y trájolas a Lea su madre: y dijo Raquel a Lea: Ruégote que me des de las mandrágoras de tu hijo. 15 Y ella respondió: ¿Es poco que hayas tomado mi marido, sino que también te has de llevar las mandrágoras de mi hijo? Y dijo Raquel: Pues dormirá contigo esta noche por las mandrágoras de tu hijo. 16 Y cuando Jacob volvía del campo a la tarde, salió Lea a él, y le dijo: A mí has de entrar, porque a la verdad te he alquilado por las mandrágoras de mi hijo. Y durmió con ella aquella noche. 17 Y oyó Dios a Lea: y concibió, y parió a Jacob el quinto hijo*.

Mandrágora [Ref 5]

Ese quinto hijo de Lea fue llamado Issachar (Gn 30:18: *Y dijo Lea: Dios me ha dado mi recompensa, por cuanto di mi sierva a mi marido: por eso llamó su nombre Issachar*.)

Uf!!! Parece que acabó… ¡No! ¡No acabó! ¡Y el dios bíblico nos trae esta historia edificante! Seguimos con el triqui triqui, Más adelante, en Gn30: 19:25

> *19 Y concibió Lea otra vez, y parió el sexto hijo a Jacob. 20 Y dijo Lea: Dios me ha dado una buena dote: ahora morará conmigo mi marido, porque le he parido seis hijos: y llamó su nombre Zabulón. 21 Y después parió una hija, y llamó su nombre Dina. 22 Y acordose Dios de Raquel, y oyola Dios, y abrió su matriz. 23 Y concibió, y parió un hijo: y dijo: Quitado ha Dios mi afrenta: 24 Y llamó su nombre José, diciendo: Añádame Jehová otro hijo. 25 Y aconteció, cuando Raquel hubo parido a José, que Jacob dijo a Labán: Envíame, e iré a mi lugar, y a mi tierra*

Por fin nació una yegua.

Después de este enredo, Raquel aún parió un último hijo de la casa de Jacob (Benjamín) muriendo al dar a luz, Gn 35:18:

> *18 Y acaeció que al salírsele el alma, (pues murió) llamó su nombre Benoni; mas su padre lo llamó Benjamín*.

Perdí la cuenta de los hijos de este semental. Voy a intentar recuperar los acontecimientos.

Perciba: Lea estaba con ocho hijos (seis de sus entrañas y dos de las esclava) además de Diná; Raquel "coalboró" con cuatro (dos suyos y dos por "préstamo de su esclava", veamos

Raquel	José y Benjamín
Bilha (Sierva de Raquel)	Dan y Nephtalí
Lea	Rubén, Simeón, Levi, Judá, Issachar y Zebulon (o Zabulon) y a Dina
Zilpa (sierva de Lea)	Gad y Aser

[11] Es considerada una planta venenosa de la família de las solanáceas, la mandrágora (*Mandragora Officinarum)* contiene elementos como alcaloides, la atropina y la escopolamina. Encontrada en la región del Mediterráneo se considera nativa de dicho lugar. Prácticamente no posee tallo, se compone de una roseta de hojas circulares y en su parte central se contraponen las astas de las flores, cuyo color va del violeta al azul. Posee una raíz central bifurcada relativamente gruesa y carnosa. Es considerada por los curanderos y hechiceros como afrodisiaca. Las mandrágoras tienen una connotación especial, pues tiene por origen la palabra "*dudhaim"* formada por la misma raíz que "amor" Aun hoy en dia en muchas partes del Oriente Medio se considera a esta planta como afrodisiaca y capaz de excitar el amor y aumentar la fertilidad humana [ref 5]

Note que de los doce hijos de Jacob salieron las doce tribus de Israel – Dina fue la única yegua, hablando en plata.

Un poco (poco?!) impresionado con la actividad sexual de Jacob, me dirigí a la santa web en busca de animales con un comportamiento sexual similar al de Jacob, tras breve investigación llegué a la conclusión de que el "amigo" Jacob era en realidad la mezcla de un león con un chimpancé. Vea mis pruebas

"Tal vez en función de la gran cantidad de especies existentes en el mundo es difícil hacer un seguimiento constante de sus hábitos sexuales, ningún investigador elaboró jamás un ranking científico sobre ello.

Para complicarlo aún más, los científicos desconocen la frecuencia de la actividad sexual de los insectos, una de las clases con mayor número de especies diferentes – cerca de 1 millón ya conocidas. Se sabe, sin embargo, que entre los mamíferos, los predadores que están en lo alto de las cadenas alimentarias copulan más que sus presas. El motivo es simple: como los predadores no sufren la amenaza de otros animales pueden disfrutar del sexo con calma y con más frecuencia.

Las posibles presas necesitan copular rápido, incluso como estrategia de supervivencia. "*Es lo que sucede con los conejos, por ejemplo"* afirma el genetista Renato Zamora Flores, de la Universidad Federal de Rio Grande del Sur (UFRGS) – Brasil. Dentro de esta lógica, los leones son los amantes que aparentan tener el mayor apetito sexual del reino animal. "*Una pareja copula decenas de veces en el espacio de pocas hora y la hembra hasta atiza al macho cuando está todo desfallecido y cansado"* dice el etólogo (estudioso del comportamiento animal) César Ades, de la USP (Universidad de São Paulo – Brasil)

'Peinado' diferencia bonobos de los chimpancés

Otra especie bien cerca de la extravagancia sexual es la de los bonobos (Pan paniscus), aunque la especialidad de este tipo de chimpancé no es la cantidad de relaciones sino el cómo las hacen. No es raro verlos colgados de los árboles ejecutando las más osadas peripecias sexuales. *"Ellos viven como si fueran una gran familia de maridos, esposas e hijos en común. Al observarlos, tenemos la impresión de una anarquía sexual: sexo entre adultos y crías, entre más de dos individuos, en posiciones inimaginables"* afirma Renato Flores.

Rey de la selva y del sexo

El león, hasta donde los especialistas saben, es el campeón en actividad sexual. Existen registros de que, en el periodo fértil, machos y hembras hacen sexo cerca de 50 veces al día. Otro estudio apunta que, cuando tiene lugar el celo, la hembra es capaz de copular cada 15 minutos.

La moda

En el aspecto sexual, los bonobos son los primates que más se parecen a nosotros, los seres humanos. Son sexualmente voraces y realizan impensables extravagancias cuando copulan. Entre ellos es comñun el comportamiento bisexual" [Ref 5]

Hay más relatos…lo dejamos para otra ocasión

Conclusión

No es mi intención, créame, que usted abandone la Biblia; ¡todo lo contrario! Ardorosamente deseo que la lea y relea, que la estudie…Con una compresión buena. Con la mente abierta y poco tiempo después, verás, conseguirás romper con un sinfín de paradigmas religiosos.

Voy a parafrasear a Hubert Humphrey, que fue, en U.S.A, vicepresidente entre 1965 y 1969, y también senador durante 23 años; integrante del Partido Demócrata, que se expresó así en cierta ocasión: "*El derecho a ser oído no incluye automáticamente el derecho a ser tomado en serio"* Cierro diciendo lo siguiente: *"El derecho de ser leído no incluye automáticamente el derecho de ser tomado en serio"* ¡Haga eso! Dude, consulte y, sobre todo, ¡piense! Creame…no duele.

"Es extraño que los hombres modernos, conscientes de lo que la ciencia ha logrado en el sentido de producir nuevos conocimientos y alterar las condiciones de la vida social, se dispongan aún a aceptar la autoridad de textos que dan voz a opiniones de sociedades tribales, pastoriles o agrícolas, bastantes antiguas e ignorantes. Es desanimante que muchos de los preceptos, cuyo carácter sagrado es aceptado acríticamente, sean de una naturaleza tal que infligen una gran cantidad de sufrimiento absolutamente innecesario. Si los impulsos altruistas del hombre fuesen más fuertes, este encontraría la manera de explicar que no se debe tomar al pie de la letra tales preceptos, como no se toma al pie de la letra el mandamiento que dice *"vende todo lo que tienes y dáselo a los pobres"* (Bertrand Russell)

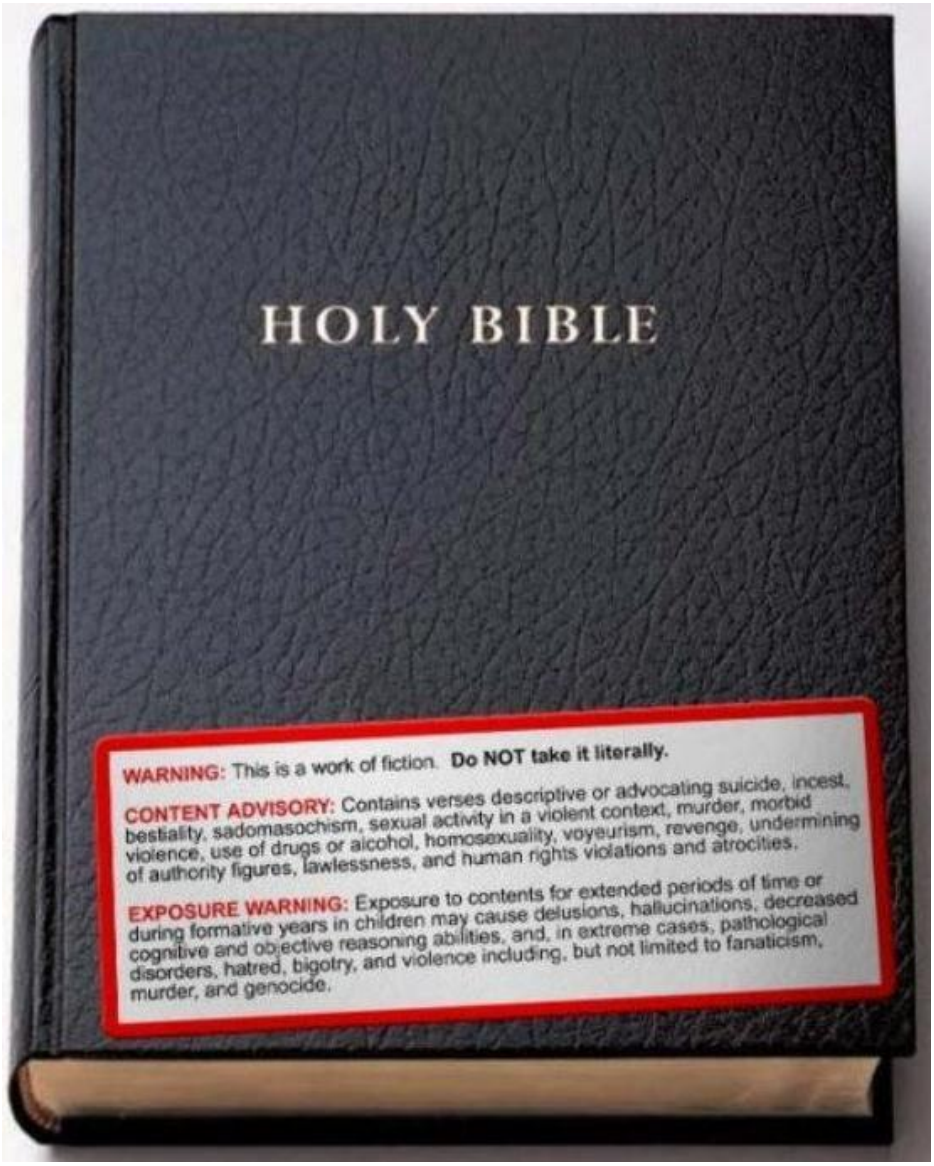


Imagen extraída de la Ref 3.
La primera línea podemos traducirla como:
Aviso: Este es un libro de ficción ***No lo tome literalmente***

REFERENCIAS

Ref 1. Almeida, João Ferreira. **Bíblia Sagrada-Antigo e Novo Testamentos, Revista e Atualizada**. 2. Ed. Barueri-SP: Sociedade Bíblica do Brasil, 1993.

Ref 2. Wikipédia. **Levirato**.
- Disponible en https://pt.wikipedia.org/wiki/Levirato. Acceso en Mayo 2017.

Ref 3. Acervo particular do autor. **Bíblia Sagrada**. Disponible en los siguientes links (Acceso Mayo 2017):
- https://1drv.ms/f/s!Arcj5htBFVPbgtUSJAHWv3KzCQsAZw;
- https://mega.nz/#F!NREAiDqK!Iv540XrJohXRlEzxDvB8eg
- https://drive.google.com/drive/u/0/folders/0B5Deo5MULJ43bEJhYURIcFBvM2M.

Ref 4. Informação bíblica. **Sexo é pecado?**
- Disponible en http://www.jesusvoltara.com.br/info/sexo.htm. Acceso en Mayo 2017.

Ref 5. Uma janela sobre o mundo bíblico. **Gênesis 30 cita a palavra mandrágora. Do que se trata?**
- Disponible en http://www.abiblia.org/ver.php?id=7111. Acceso en Mayo 2017.

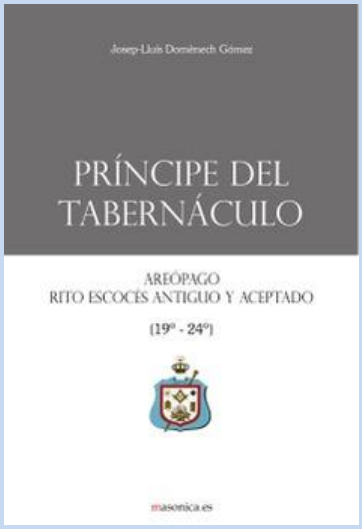
Ref 6. Mundo estranho. **Quais são os animais que mais fazem sexo?**
- Disponible en http://mundoestranho.abril.com.br/mundo-animal/quais-sao-os-animais-que-mais-fazem-sexo. Acceso en Mayo 2017.

Ref 7. Bbc brasil. **A vida sexual dos bonobos, os macacos 'feministas'**.
- Disponíble en http://www.bbc.com/portuguese/revista/vert_earth/2016/03/160329_vert_earth_bonobo_macaco_feminista_fd. Acceso en Junio 2017.

Ref 8. **Tabelas de pesos e medidas no Antigo Testamento**.
- Disponible en www.teologiabasica.com/medidas.html. Acceso en Junio 2017.

Libro del mes

Ficha técnica



Título.....…	Príncipe del tabernáculo
Subtitulo….	Areópago, Rito Escocés Antiguo y Aceptado
Autor…...…	Josep-Lluís Domenech Gómez
Páginas…...	250
ISBN……...	978-84-948496-5-7
Tamaño…..	16 x 23,5 cm
Publicado…	29-04-2018
Precio……..	15.99 €

Enlaces: https://www.masonica.es/libro/principe-del-tabernaculo_80304/

Descripción

Una obra sumamente práctica que permite explorar de manera ordenada y sistemática el gran valor y belleza de todos y cada uno de los grados del Rito Escocés Antiguo y Aceptado que forman el primer tramo del Areópago, 19º a 24º

El Autor

Josep-Lluís Domènech Gómez, funcionario emérito del Excmo. Ayuntamiento de Barcelona, activista social, antiguo colaborador del programa de Onda Cero «Luces en la oscuridad» y miembro de la Sociedad Catalana de Egiptología, con decenas de artículos publicados sobre este tema, fue iniciado en el Rito Egipcio en la Grande Loge Française de Memphis-Misraîm, en Perpignan (Francia). Es autor de los conocidos ensayos de la serie del Rito Escocés Antiguo y Aceptado Logia de Perfección y Capítulo Rosacruz, además de otros ensayos masónicos como El Venerable Maestro (en español y en catalán) y El silencio masónico. En la actualidad es Venerable Maestro de la Respetable Logia Montjuïc al Oriente de Barcelona, bajo los auspicios del Gran Orient de Catalunya, del que anteriormente fue Gran Canciller y Gran Maestro Adjunto.

masonica.es
EDICIONES DEL ARTE REAL
El mayor catálogo del mundo en castellano
https://masonica.es

Masones célebres

Franklin Delano Roosevelt

Curriculum Masónico

Iniciado: 28 de Noviembre de l9ll en la Respetable Logia "Holland Lodge # 8" del Oriente de Hyde Park, en el Estado de Nueva York.

El 28 de febrero de l929 es iniciado en los Grados Superiores de la Masonería llegando a ostentar el grado 32 del Rito Escocés.

Fue miembro del Cypress Shrine Temple en Albany, New York. Además fue Representante de la Gran Logia de Georgia en l930, y en l934 fue nombrado como el primer Gran Maestro Honorario de la Orden Internacional De Molay.

Biografía

Franklin Delano Roosevelt nació el 30 de enero de 1882, en Hyde Park, Nueva York.

Presidente de los EEUU desde 1933 hasta el momento de su muerte, tras superar la Gran depresión de 1929, el gran reto de Roosevelt fue la lucha por la supremacía a escala mundial. Estableció relaciones diplomáticas con la Unión Soviética e instauró una política de buena vecindad con los países tradicionalmente sometidos (renunciando al control de Cuba, Filipinas y Haití). Pero, ante la agresividad demostrada por la Alemania nazi desde la llegada de Hitler al poder en 1933, Roosevelt hizo frente al aislacionismo dominante en el congreso, puso en marcha el rearme en 1938 y alineó a Estados Unidos con el bando aliado en defensa de las libertades (Ley de Crédito y Arriendo y Carta Atlántica, ambas de 1941).

Preparó así la intervención norteamericana en la guerra, que se produjo después del ataque japonés a Pearl Harbour (1941). Instauró una economía de guerra regulada por el gobierno federal, gracias a la cual movilizó todos los recursos del país y acabó imponiendo su superioridad demográfica e industrial sobre Alemania y Japón. Vencidas las potencias del Eje, Roosevelt negoció con sus aliados Churchill y Stalin la organización del mundo de la posguerra en las Conferencias de Teherán (1943), Dumbarton Oaks (1944) y Yalta (1945).

Conforme a sus ideas de entendimiento pacífico entre las naciones, Roosevelt sacó adelante su proyecto de creación de una Organización de las Naciones Unidas (ONU) y se mostró conciliador hacia Stalin; pero no pudo evitar que éste adoptara una posición de fuerza, consolidando la potencia mundial de la Unión Soviética y determinando la bipolarización de la inmediata «Guerra Fría».

Partidario de la vía diplomática y de mantener contactos personales con los políticos aliados, se entrevistó en varias ocasiones, por separado y conjuntamente, con Winston Churchill y Stalin para conseguir acuerdos al finalizar la Segunda Guerra Mundial en la llamada Conferencia de Yalta. En esta línea y de acuerdo a su deseo de lograr un entendimiento pacífico entre los distintos países, promovió la creación de una Organización de las Naciones Unidas (ONU). En su labor política, además, destaca el importante papel jugado por su esposa Eleanor. Aunque tenía conocimientos del proyecto Manhattan sobre el desarrollo de la Bomba atómica, no alcanzó a administrar su uso.

En la tarde del 12 de abril de 1945, Roosevelt dijo: «Siento un terrible dolor en la parte trasera de la cabeza». Luego cayó hacia delante de su silla, inconsciente, y fue llevado a su dormitorio. Según el Dr. Howard Bruenn, el presidente fue diagnosticado de una hemorragia cerebral masiva, y falleció a las 15:35 horas ese mismo día, a las puertas del fin del conflicto, sin ver concluida la Segunda Guerra Mundial y sin lograr un acuerdo con Stalin.

Pase al Oriente Eterno del IPH. Asdrúbal Adonis Pagés Manal..
Fecha de recepción: 30 de Agosto de 2018

El IPH. Asdrúbal Adonis Pagés Manal, 33, ha pasado al Oriente Eterno y ya disfrute de la Verdadera Luz. El IPH era miembro activo del Supremo Consejo del Grado 33 para la República de Cuba y Ex Gran Secretario de la Gran Logia de Cuba

Igualdad y respeto a los Derechos Humanos centrarán la Cumbre Mundial de GG.·.LL.·. de Panamá
Fecha de recepción: 10 de septiembre de 2018

La Gran Logia de Panamá acogerá la XVI Conferencia de Grandes Logias Masónicas Regulares para, en palabras del Gran Maestro de la Masonería Panameña, el Muy Respetable Hermano Roberto Cueto, "*discutir, entre nosotros, no importando la distancia, el idioma, la cultura o la antigüedad entre nuestras Grades Logias, temas tan relevantes para la orden y la humanidad, que de seguro marcarán una línea a seguir en la cuarta centuria de la masonería universal*".

Esta cumbre tendrá lugar entre los dias 17 y 17 de noviembre y es la primera vez que se celebra en Centroamérica. Para más información sobre la cumbre visite: http://www.wcrmgl2018.com/es/

El Presidente de Uruguay clausura la cumbre de la Confederación Masónica Interamericana
Fecha de recepción: 03 de septeimbre de 2018

El Presidente de Uruguay, Tabaré Vázquez, participó en el acto de clausura del Consejo Ejecutivo de la Confederación Masónica Interamericana, que tuvo lugar en el Palacio Masónico de Montevideo con una reflexión acerca de la violencia en la sociedad actual. El Gran Maestro de la Gran Logia de la Masonería del Uruguay, el Muy Respetable Hermano José Garchitorena, hizo referencia a los principios y valores que defiende la institución, señalando que "*la intolerancia en la relación entre las personas y la violencia como forma de conseguir objetivos de diversa índole son aspectos que debemos combatir si queremos alcanzar una sociedad más libre y más justa*".

Fuentes:
Hermanos colaboradores en varios países
Boletín El Oriente de la GLE (Http://gle.org/el-oriente-newsletter-de-la-gran-logia-de-espana/)
Fenix news (http://www.fenixnews.com/)
Otras fuentes en internet

HORAS.

Simbólicamente representan el tiempo que el masón dedica al trabajo de iniciación, y que depende del grado y Rito.

Estas horas suelen tener un significado que se expresa en la instrucción de cada grado.

IGUALDAD.

Uno de los tres conceptos que forman el lema masónico. La formulación de esta definición es realmente difícil, pues atiende a un concepto filosófico susceptible de valores morales y culturales.

En la Masonería el principio de igualdad está fundado en el concepto de Humanidad (genoma humano), considerando así la radical igualdad (de la Naturaleza) de los seres que la componen, la interrelación entre todos los seres vivos como hijos de la Naturaleza que somos. La igualdad del género humano (unidad) y el respeto por las diferencias de experiencia, cultura, edad, etc., es el principio de compatibilidad de las personas, de generosidad, altruismo para con todos, y comporta así el principio de fraternidad.

Para el iniciado, la igualdad supone la identidad básica de la naturaleza de todas las manifestaciones del espíritu (a través de los hombres) por encima de diferencias externas. La equidad responde a la justicia natural, por oposición a la letra de la ley positiva, y atiende al equilibrio entre los seres (a cada cual lo suyo) otorgando a cada uno lo que le corresponde en su relación con el todo. Así, la equidad se rige por la escuadra y el nivel, y marca la conducta del masón para con sus semejantes {quienes constituyen el edificio de la humanidad).

NISAN.

Primer mes del calendario sagrado hebreo por ser el mes en el que salieron de Egipto. En el Rito Escocés Antiguo y Aceptado es también el nombre del mes en que comienza el año masónico.

ORDO AB CHAO.

Divisa hermética adoptada por la Masonería, que significa: "*El orden a partir del caos*". Guarda correspondencia con otro adagio iniciático: "*Post tenebra Luz*" (la luz sucede a las tinieblas). Expresan que el iniciado debe regresar (en las sucesivas iniciaciones) al caos, sumergirse en las tinieblas, para luego renacer purificado

Textos extraídos en su mayor parte del Centro de recursos digitales de la GLE

Relax

Preguntas de Masonería

¿Qué puede decirnos sobre la fecha de nacimiento de Elias Ashmole y su vida, personaje respuesta de la pregunta del mes anterior?

Si usted sabe la respuesta no deje de enviarla y la publicaremos en el siguiente número. Escriba a retalesdemasoneria@gmail.com

Respuesta al número anterior: *El 16 de octubre de 1646 es iniciado en inglaterra un profano que una vez hermano sería clave en el desarrollo de la masonería tal y como hoy la conocemos. ¿De quién hablamos?*

Nos referimos a Elias Ashmole, primer Masón no operativo conocido en Inglaterra. Mason de gran importancia en el desarrollo de la futura masonería especulativa. Escribió el Ritual del Grado de Maestro incluyendo conceptos de Alquimia y Transmutación. Fue iniciado en Warrenton, Lancashire, Inglaterra, en compañía de Heniy Maínwanng y otros siete más (según su propio diario), sin embargo los documentos de esta logia se han perdido

NOTA: La mayoría de las preguntas de esta parte se basan en los libros "Cronología masónica" del V.·. H.·. Ethiel Omar Cartes (Cronología masónica) y "Efemérides masónicas" (Efemérides masónicas) del V.·.H.·. Mario Lopez

Fotos y documentos masónicos

THE ILLUSTRATED LONDON NEWS

No. 1865.—VOL. LXVI. SATURDAY, MAY 8, 1875. SIXPENCE.

Pasatiempos

Sección a cargo del V.·.H.·. Aquilino R Leal

Este mes, para facilitar las cosas, daremos cinco opciones de repuesta y apenas una será correcta. Cinco opciones, cinco preguntas.

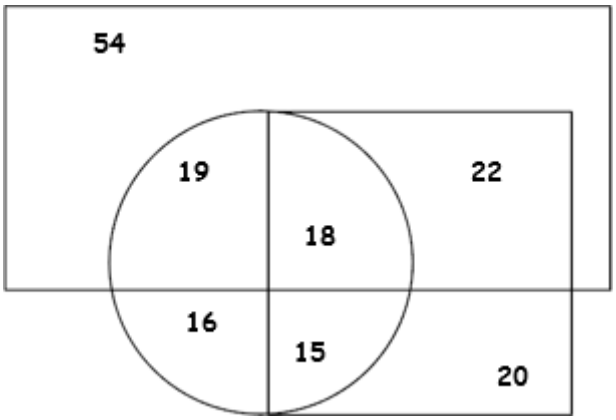
Pasatiempo 1

Un pato tiene 2 patas. ¿Cuántas patas tendrán dos docenas de patos?

A. 4
B. 12
C. 20
D. 24
E. 48

Pasatiempo 2

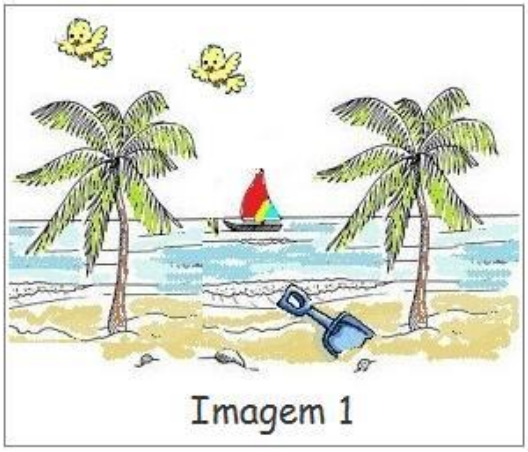
Observe la figura. ¿Cuál es la suma del número que está dentro del círculo y también dentro del cuadrado más fuera del rectángulo, con el número que está al mismo tempo dentro del rectángulo, cuadrado y círculo?

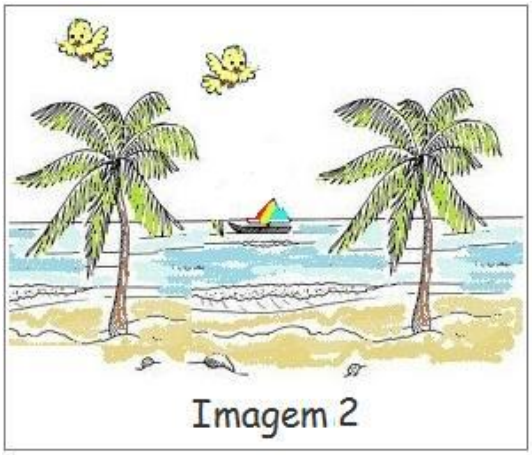


A. 31
B. 33
C. 34
D. 35
E. 37

Pasatiempo 3

Observe bien las dos imágenes. ¿Cuántas diferencias hay entre ellas?





A. 1
B. 2
C. 3
D. 4
E. 5

Pasatiempo 4

Para conmemorar esta edición de RETALES DE MASONERIA, Mario, Gangleri, Manuel, Cesar y Aquilino acudieron a un rodício[1] de pizzas en Galicia, España. Aconteció lo siguiente:

- Mario comió 1/3 más que Manuel.
- Gangleri comió 2/3 del doble de Mario.
- Manuel comió 3/5 de lo que comió Aquilino
- Aquilino comió 1/4 de 60 trozos.
- Cesar comió la mitad de lo que comió Mario

Señale la alternativa correcta:

A. Manuel y Mario, los dos juntos, comieron tantos trozos de pizza como Aquilino.
B. Gangleri comió un trozo de pizza menos que Aquilino.
C. Cesar fue el que más trozos comió.
D. Mario y Aquilino fueron los que más comieron.
E. La cantidad de trozos de pizza comidas es un número no divisible por 3 ni por 9.

Pasatiempo 5

Ayude al 'bro' Mario a calcular el valor de la expresión: 546÷2x3+7 SIN USAR CALCULADORA!

A. 13
B. 27,3
C. 42
D. 826
E. Como la multiplicación (x) y la división (÷) tienen la misma prioridad, no importa cual sea realizada primero siempre que la suma (+) sea la última.

Todas las respuestas/soluciones de los pasatiempos, serán publicadas en la próxima edición. Mientras tanto, si quiere enviarnos su respuesta estaremos contentos de recibirlas y publicar las más originales

retalesdemasoneria@gmail.com o coordinador@retalesdemasoneria.com

[1] **Nota de Retales de Masonería:** Un rodicio de pizza es algo muy común en Brasil. Consiste en un lugar donde pagas una cantidad fija y te sientas a la mesa. Los camareros van pasando entre las mesas con los diferentes tipos de pizza a medida que estas salen de la cocina y tú decides de cuales deseas comer. Ellos depositan en tu plato un trozo y listo. Lo bueno de estos lugares es que puedes comer tantos trozos como seas capaz de comer y de tantos tipos de pizza como desees.

Una cosa que llama la atención, la primera vez, es la existencia de pizzas dulces, servidas como postre. Dichas pizzas no es más que la masa de la pizza sobre la cual, tras eliminar queso y tomate (lógicamente) se deposita chocolate y nata, fresas y nata o cualquier otra cosa, formando algo similar a nuestras tartas. Es decir, sustituyen el bizcocho por la masa de pizza.

En España, yo Mario, solo conozco uno en mi zona de residencia, y muy limitado en su variedad, con no más de seis o siete tipos de pizza y la típica dulce de chocolate blanco o negro. Esperemos que poco a poco se vaya copiando esta genial idea de comer y disfrutar de la sabrosa pizza.

Soluciones al número anterior – Agosto 2018

(Para su comodidad repetimos el enunciado del pasatiempo)

Pasatiempo 1

Hoy os proporcionamos dos temas musicales, solo el audio, a usted, querido lector, le corresponde identificar, es decir, darnos el nombre del tema musical de la serie.

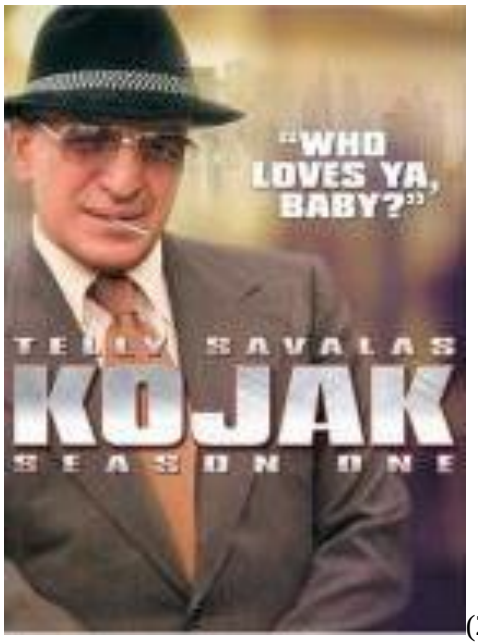
Una pista, se trata de temas de series ¡del siglo pasado! Si usted tiene menos de 40 primaveras va a ser muy complicado que sepa de qué series se trata. De todos modos, mucha suerte con el desafío

NOTA DE LA REDACCIÓN: Las ediciones de RETALES DE MASONERÍA, son distribuidas a los lectores en formato pdf, incluso así son archivos grandes debido al extenso contenido de la revista. Como los archivos de audio son pesados – aunque los hemos pasado a MP3 – y porque algunos lectores pueden no tener interés en el desafío, hemos decidido subir los archivos de audio al servidor de las revistas y poner a disposición del lector el enlace para descargarlos

Link 1º archivo: https://drive.google.com/open?id=1MvwuVn7ol6l4c64aL9I9DXmb-85104tM
Link 2º archivo: https://drive.google.com/open?id=1UI7gTk1OOMHZ8qJ2oxYAHA-jw5PbVYHM

Solución
Audio 1: HECHIZADA
Audio 2: KOJAK

(1)

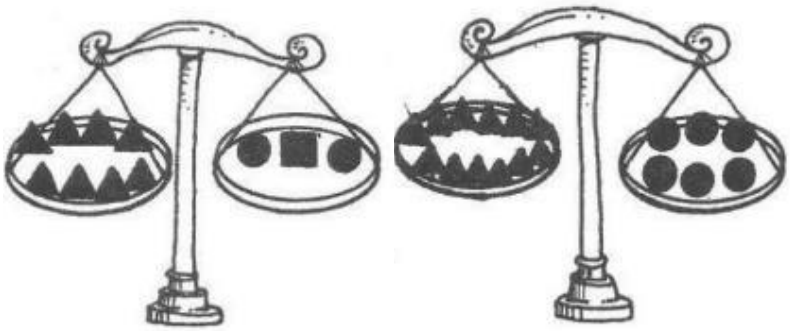


(2)

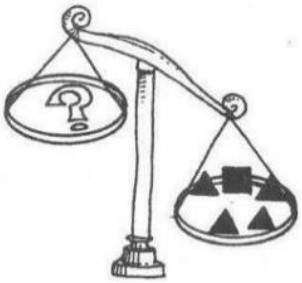
Nota: Siempre que podía yo, Aquilino, asistía a la serie KOJAK donde Savalas era o protagonista con su inseparable chupa-chups. Telly Savalas falleció en 1994 al día siguiente de su 72 cumpleaños.

Pasatiempo 2

Como puede ver, las dos balanzas del dibujo inferior están en equilibrio



Preguntamos cuántas bolas debe colocar Asdrúbal en el plato vacío de la balanza inferior para equilibrarla.



Solución

Del segundo pesaje concluimos que 12 triángulos (Δ) pesan igual 6 bolas (O), por tanto 2Δ→O.

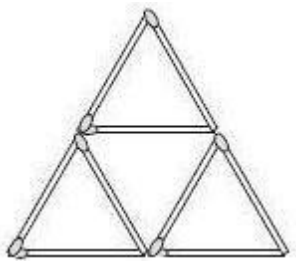
Del primer pesaje: 8 triángulos (Δ) pesan lo mismo que 2 bolas (O) y un cuadrado (□) o, en escritura matemática, 8Δ→2O+□; los 8 triángulos pueden ser sustituidos por 4 bolas conforme vimos antes (2Δ→O ➔ 8Δ→4O), entonces 8Δ → 2O+□ ➔ 4O→2O+□, con todo esto deducimos que 1 cuadrado (□) pesa lo mismo que 2 bolas (O).

Resumidamente: 2Δ→O e □→2O.

En uno de los platos de la tercera balanza tenemos 4Δ e 1□, esto equivale 2x2Δ+2O o 2O+2O o, aún, a 4O, es decir, 4 bolas, que es la respuesta procurada.

Pasatiempo 3

¿Cuantos triángulos diferentes fueron formados con los 9 palitos de fósforo?

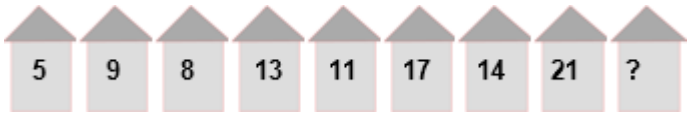


Solución

4 internos de igual tamaño, por tanto iguales + 1 externo (mayor) = 2. De esta manera, la figura solo muestra dos triángulos diferentes.

Pasatiempo 4

Mario Lopez "Mannaz", dueño' (más o menos) de RETALES DE MASONERÍA, decidió escribir la secuencia numérica inferior



Por tanto, ¿Qué número ponemos en lugar del símbolo'**?**'?

Solución

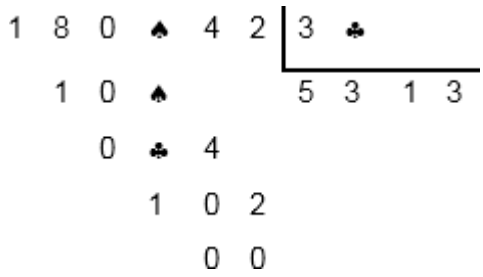
La cuestión se resume en una doble secuencia: 5 * **9** * 8 * **13** * 11 * **17** * 14 * **21** * ?.

Cada elemento de la primera secuencia, a partir del primero, es igual al anterior más 3 unidades; para la segunda, en vez de 3 unidades, son 4.

Así la secuencia a ser considerada es: 5*8*11*14*17 (14+3). De esta forma el valor pedido es 17.

Pasatiempo 5

Yo, Aquilino, realicé la operación divisoria que mostramos abajo,. donde ♠ y ♣ son dos algarismos..



¿Cuáles son los valores de ♠ y ♣?

Solución

Observando la división, percibimos que es una división exacta y como el algoritmo de la unidades del dividendo es 2 y el último número del resultado es 3 y, además, por ser el resto 0, tenemos que lograr un dígito que multiplicado por 3 termine en 2; esto solo sucede con el 4, de forma que la unidad del divisor tiene que ser 4, es decir ♣=4

Como ya conocemos el divisor (34) y el cociente (5313) podemos determinar el dividendo que es el producto de la multiplicación 5313 x 34 = 180642, a partir de esto es sencillo establecer el valor para el símbolo ♠=6

Resumidamente: ♣=4 y ♠=6,

Agradecimientos

Esta publicación no sería posible sin la colaboración de muchos Hermanos que nos han permitido usar sus trabajos en la misma, igualmente, algunos foros y revistas nos han autorizado a republicar aquí sus trabajos, que menos que dar cuenta de su fraternidad y publicar sus nombres y modo de acceso.

Desde ya, muchas gracias por vuestro apoyo

http://filhosdoarquiteto.blogspot.com.br/

http://www.Masonería-aragonesa.es/

http://hiramabif.org

http://dialogo-entre-masones.blogspot.com.es/

http://publicacionesherbertore.blogspot.com.es/

http://granbibliotecaherbertore.blogspot.com.es/

http://masonerialaimprentadebenjamin.blogspot.com.es/

http://marinodearmas.blogspot.com.es

http://elcaminodelamasoneria.blogspot.com.es/

http://www.filhosdehiran.blogspot.com.es

300 AÑOS DE MASONERÍA

En 1717, la Gran Logia de Londres se reunió por primera vez en la posada The Goose and The Gridiron.

Fue el comienzo de nuestra historia reciente.

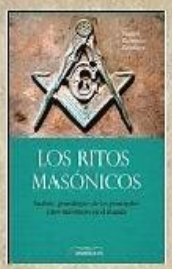
En estos 300 años se han escrito miles de libros que describen la masonería con toda clase de sentimientos: odio, amor, indiferencia, desprecio, admiración... Nosotros hemos buscado los que mejor la definen: rigor, veracidad, análisis, autocrítica, fidelidad...

Con paciencia hemos recogido más de 300 libros que conmemoran esos 300 años de una historia que ha sido decisiva para la construcción de las sociedades occidentales modernas: derechos humanos, respeto a la vida, librepensamiento, progreso, solidaridad... En estas páginas encontrará una buena muestra de todo ello. Es el trabajo de miles de hombres y mujeres que, en el sigilo impuesto por los grandes totalitarismos, ha logrado hacer casi realidad uno de los trilemas más admirados en el mundo libre actual:

LIBERTAD - IGUALDAD - FRATERNIDAD

masonica.es®

EDICIONES DEL ARTE REAL



MASONICA.ES® es una editorial que publica y distribuye libros en papel y formato digital sobre la Francmasonería. Nuestras colecciones reúnen obras de verdadero interés para el masón, el investigador, el estudioso y toda aquella persona que se interese por esta inmensa obra de construcción humana.

MASONICA.ES® es una entidad que presta sus servicios abiertamente a toda persona interesada en los temas de la Francmasonería Universal, bien pertenezca a ella o no. Todas sus obras y servicios son de libre venta y distribución según los precios y condiciones reflejados en cada pedido.

MASONICA.ES®, como entidad, no pertenece ni tiene vinculación directa con ninguna Orden u Obediencia masónica en particular (salvo la propia pertenencia de sus propietarios a alguna de ellas). Es una empresa privada que desarrolla su actividad exclusivamente en el área editorial de la Francmasonería.

Mas de 300 titulos en catálogo.

Visite nuestra web en

HTTP://MASONICA.ES

Amem Notícias

Informativo Virtual da Associação de Médicos Maçons

Edição nº 01 - Ano I - Julho/17

MÉDICO MAÇOM

(Rogério Vaz de Oliveira)

Seja com jaleco ou avental,
A cor pouco importa na labuta.
Pois quem o veste tem um ideal
É salvar vidas e desbastar a Pedra Bruta.

És Médico-Maçom da Irmandade?
Se assim for, serás amado e reconhecido.
Pelo trabalho de Amor e Fraternidade
Que pela humanidade dá o tratamento merecido.

Vidas e esperanças lhe são confiadas
Aos seus cuidados com carinho e abnegação.
Pessoas nossas que são muito amadas
Que perto ou longe completam nosso coração.

O Bisturi, o cinzel e o malho
Que o Irmão Médico utiliza
São instrumentos de Trabalho
Para a nobre missão que realiza.

Obrigado meu médico Irmão.
Para seu caminho
Desejo Paz, Harmonia e Luz
Que o altíssimo ilumine seu coração.
Suas mãos, sua vida e a humanidade que o conduz.

A AMEM-Brasil - Associação de Médicos Maçons - criada em 06 de outubro de 2012, lança seu Informativo Virtual, o "AMEM Notícias". Agradecemos a sua fraternal acolhida a este veículo de informações que, mensalmente, chegará até você, informando todas as conquistas e realizações da AMEM, em prol dos membros da Família Maçônica.

Faça download

http://amem-brasil.org.br/amem-noticias

PARTICIPAÇÃO CONFIRMADA

Irmãos Médicos:

- América do Sul
- América Central
- México

AMÉRICA LATINA

1º CONGRESSO INTERNACIONAL

Brasil · Paraguai de Médicos Maçons

São Paulo

---

23 a 25 de Novembro de 2018

Brasil · Paraguay de Médicos Masones - San Pablo
23 a 25 de noviembre de 2018

apoio

ASOCIACIÓN SALUD PARAGUAY

realização

contato: ASSOCIAÇÃO DE MÉDICOS MAÇONS
e-mail: roberttinetto@uol.com.br
www.amem-brasil.org.br
55 11 99686-7324

Entidade Paramaçônica
vinculada à GLESP

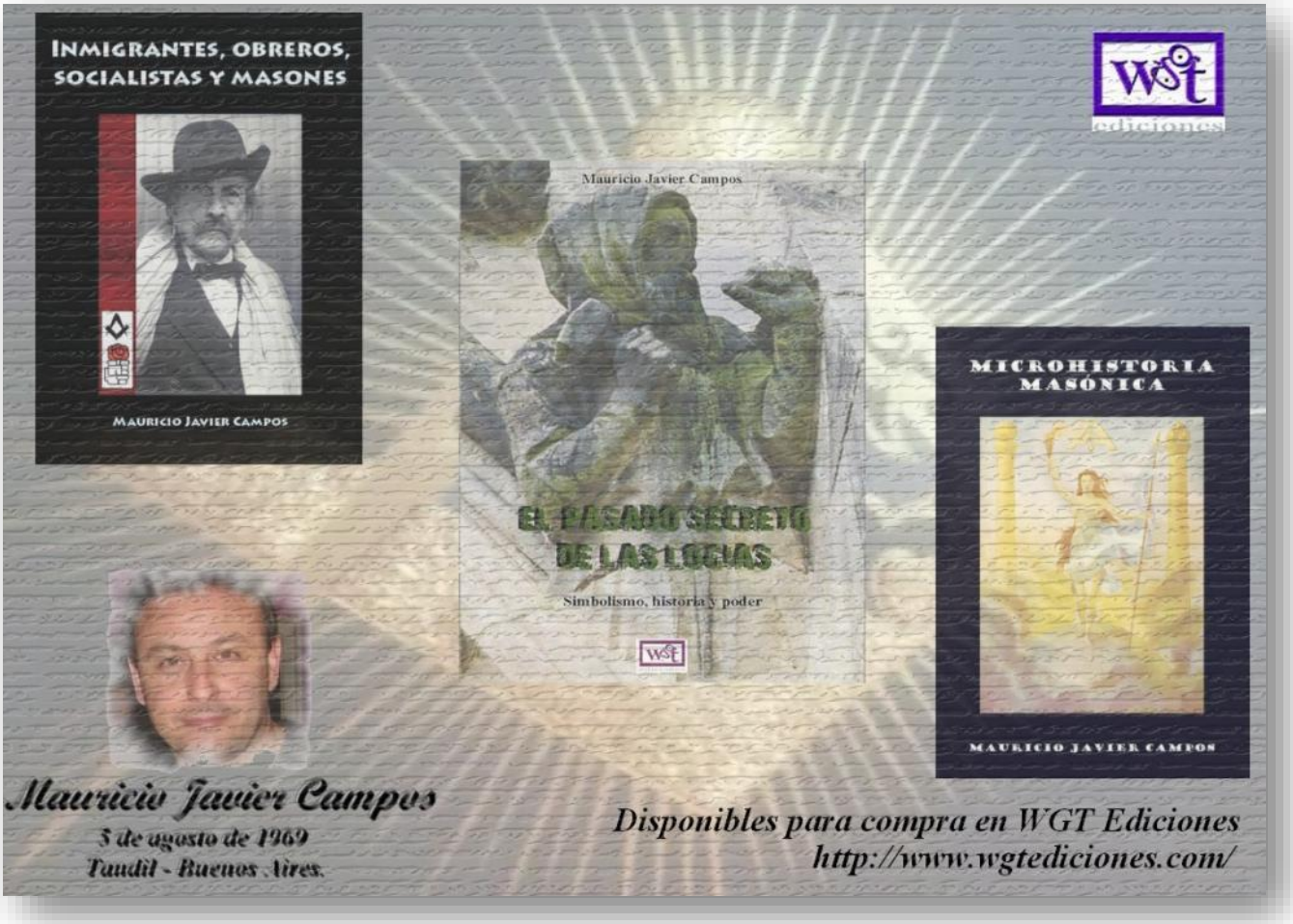
"GLESP"

El símbolo del laberinto es casi tan antiguo como la humanidad, y su uso, extendido por todo el planeta, ha abarcado todo tipo de ámbitos.Este libro está pensado para ser -pese a su carácter divulgativo- una guía de iniciación a la historia, usos y, lo que supone una novedad en las publicaciones en español, una explicación clara y detallada sobre cómo crear, y poder variar, los principales laberintos de la historia de la humanidad.

Tal día como hoy sucedieron muchas cosas, seguramente olvidadas ya, que este libro nos descubrirá de forma rápida y directa.

Una obra de consulta única que nos permitirá revivir cualquier momento de la historia de la masonería a través de sus protagonistas y las circunstancias en que se vieron envueltos.

Pida su copia en
http://www.masonica.es/libro/efemerides-masonicas/


INMIGRANTES, OBREROS, SOCIALISTAS Y MASONES
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
EL PASADO SECRETO DE LAS LOGIAS
Simbolismo, historia y poder
MICROHISTORIA MASÓNICA
MAURICIO JAVIER CAMPOS
Mauricio Javier Campos
5 de agosto de 1969
Tandil - Buenos Aires.
Disponibles para compra en WGT Ediciones
http://www.wgtediciones.com/

Vea nuestro catálogo en http://masonica.es
OFERTA
5 %
OFF
Editorial especializada en libros masónicos
REBAJAS
En articulos no rebajados
Máximo legal permitido
Envíos a todo el mundo
Obtenga su descuento. Haga su pedido a descuentomasonica@gmail.com

En el próximo número

El Staff de Retales de Masonería se encuentra ya trabajando en el siguiente número de tu revista. Para el próximo mes te ofreceremos, entre otros, este contenido.

Las columnas del templo
Por el hermano Melki-Tsedek

"Es entendible el desequilibrio que hemos experimentado -motivado a la degeneración espiritual que corresponde a la marcha descendente del ciclo- desde la época primordial, hasta nuestra época, en cuanto al complementarismo en relación al Principio y al Cosmos. Hemos pasado de una Tradición Primordial "Bórea" o Polar, a Tradiciones Solares "Secundarias o Derivadas"; y por consecuencia hemos pasados de ser "pasivos" con respecto al Principio y "activos" en relacional Cosmos y con nuestras miradas puesta hacia la Estrella Polar al Norte (que es pasiva); a ser "Pasivos" en relación al Cosmos, con nuestra mirada al Sol en su meridiano (activo), para reestablecer -en lo que sea posible- el equilibrio. Pasamos de una orientación "polar" a otra "solar". Y con respecto a esta nueva orientación solar, hay que tener presente, que siempre el Oriente (Este) se considera efectivamente como el "lado luminoso" (activo) y el Occidente (Oeste) como el "lado obscuro" (pasivo)."

Sentido y misión del Rito Escocés Antiguo y Aceptado
No consta su autor – Enviado a nuestra redacción por el Hermano Paulo Valduga

"Es difícil encontrar un Rito en el que se armonice tan equilibradamente el Espiritualismo el Humanismo y la Libertad que son las tres columnas que sostienen al Escocismo. Porque el R.·.E.·.A.·.A.·. es un Rito tradicional iniciático basado en esos tres elementos y asentado sobre la profunda fraternidad masónica.

El Rito permite, y este seria su primer sentido, que una alianza de hombres libres trabaje para el progreso espiritual, moral, intelectual y material de la Humanidad. En consecuencia la vocación espiritual del R.·.E.·.A.·.A.·., lleva a un humanismo filantrópico"

A Síndrome da Vaidade Reversa
Pelo Irmão Alexander L.Fortes

"A vaidade faz parte da cultura da humanidade e vem sendo estudada e abordada ao longo dos anos e segundo diferentes perspectivas (Netemeyer et al., 1995). É um tema universal, presente do mito de Narciso e passando pelos pecados capitais da igreja católica. Normalmente é compreendida como uma visão exagerada de si próprio, uma afirmação de poder e beleza"

The Twelve Labors of Hercules (5 of 5)
By brother Alfredo Roberto Netto
Translate of original Brazilian by Brother Noel Coto

"The twelfth labor was "Capture Red Geryon Cattle" and is associated with the sign of Pisces….

...Instructor reflected and then summoned Hercules: "You are now in front of the last portal. There is still a work to be done so that the cycle is complete and the liberation conquered. Go to that dark place called Erytheia, where the Great Illusion is enthroned; where Geryon, the monster with three heads, three bodies and six hands is king and lord. Outside the law maintains a herd of dark red cattle. From Erytheia you must bring that flock to our Sacred City. Beware Erithion, the shepherd, and his two-headed dog, Ortrus. "He paused." But one piece of advice I can give you, "he said slowly." By invoking Helio's help. ".

retalesdemasoneria@gmail.com
coordinador@retalesdemasoneria.com